

సరస్వతీ గ్రంథమండలి :

20 వ శతాబ్ది అమెరికాలో మతం

రచన :

హార్బర్ట్ వాలస్ సినిడర్

అనువాదం :

తిరుమల రామచంద్ర

వచ్చిషర్పు : అద్దేపల్లి ఆండ్ కో
సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్
రాజమహేంద్రవరము

20 VA SATABDI AMERICALO MATHAM

(Religion in 20th Century America)

by
HERBERT WALLACE SCHNEIDER

©1952, by the President and fellows of Harvard College

Translated by
THIRUMALA RAMACHANDRA

First Edition - July 1962 - Price Rs. 4-00

Rights of this translation reserved by the Publishers

Publishers: **ADDEPALLY & Co.**

SARASWATHI POWER PRESS

RAJAHMUNDY (A. P.) India

ముందుమాట

అమెరికా మత చరిత్రలూ, మత సంబంధమైన సాంఘిక మనస్తత్వ మానవజాతిపరిణామాధ్యాత్మిక శాస్త్రాలూ పెక్కు లున్నవి. ఈ గ్రంథాన్ని ప్రామాణికమైన పరిశోధనలు, విజ్ఞానశాస్త్రాలూ ఆధారంగా వ్రాసినప్పటికీ, ఇది వాటిలో ప్రత్యేకించి ఏ కోవకూ చెందదు. ఇది ముఖ్యంగా ఒక స్మృతి చిహ్నం వంటిది. ఈ శతాబ్ది ప్రారంభంలో మతం ఎలా ఉండేదో జ్ఞాపకంపెట్టుకొని, చరిత్ర కారులవలె సాహిత్యవశేషాల, తదితరాధారాలదృష్ట్యా కాకుండా, ఆనాటి ప్రజలకు సర్వసామాన్యంగాను, నేటివారికి విపరీతంగాను కనిపించే సంఘటనలను, ఉద్దేశాలనూ, నాటి ప్రజలు ఊహించనట్టి నేటి ప్రజలకు సర్వసామాన్యమైనట్టి సంఘటనలు, ఉద్దేశాలూ ఆధారంగా అప్పటి మతాన్ని నేటిమతంతో పోల్చి చూడగల వారి తరం త్వరితంగా క్షీణిస్తున్నప్పటికీ, వారు ఇంకా కొందరున్నారు. సర్వ సామాన్య మనేది తరచుగా తికమక పెట్టే పదం. దీనికి అర్థం అందరికీ తెలిసిందేనని చెబితే చాలునని మనం భావిస్తాము. కాని, ఈ సర్వ సామాన్యమైనది వింతగా మారినప్పుడు, దాన్ని గురించి కొంతవరకు వివరించి చెప్పవలసి ఉంటుంది. కడచిన అర్ధశతాబ్దిలోను మన అలవాట్లూ, భావాలూ, వ్యవస్థలూ ఎంతో మార్పు చెందినవి. అందువల్ల మన తరంలో సంభవించిన మార్పులను మననం చేసుకొని వాటి కారణాలను సాధ్యమైనంతవరకు వివరించడం ప్రత్యేకంగా సమంజసమే కాక ముఖ్యంకూడ. ఈ మన మతవిప్లవ చిత్రణం పైన పేర్కొన్న సిద్ధాంతాలు ప్రాధాన్య మిచ్చిన సమస్యలను వివరించడానికి పూనుకొన జాలదు గాని, ముందుతరాల వారికి లాభదాయకంగా ఉండే విధంగా కనీసం ఒక తరంలో అమెరికా మతంలో సంభవించిన మార్పులను తెలియజేయగలదు. 1950 వ సంవత్సరం నుంచి నూతనంగా తమ విశ్వాసాలను భక్తి భావాలనూ ఏర్పరచుకొన నారంభించే తరంవారు తప్పకుండా, 20 వ శతాబ్ది మధ్య భాగం తమకు ప్రారంభ దశగా కాకుండా ఒక విజయంగానో, పరాజయంగానో భావించే తరం వారు చెప్పుకొనిన దానికి విలక్షణమైన పద్ధతిలో మతా

నికి నిర్వచనం చెప్పుకొనవలసి ఉంటుంది. ఈ మతపరిణామాలను చూచి అనుభవించడం వల్ల మతానుభవానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం, ఒక విధమైన విషాద దృక్పథం కలుగుతవి. అటుపిమ్మట ఎన్ని హేతువాదాలు చేసినా, ఆ లోటు తీరదు.

అందువల్ల దానికి అనుగుణంగా ఈ పర్యాలోకనంలో మతానుభవమే మన ప్రధాన విషయం ; ఇది మత జీవితానికి సంబంధించినదే కాని, అమెరికా మత సంప్రదాయాలకూ, సాంఘిక వ్యవస్థలకూ చర్చిలకూ, ఆధ్యాత్మిక తత్వవిభేదాలకూ సంబంధించినదికాదు. అమెరికా మతజీవితం మత నిష్ఠితమని, మతానుభవ మనేది రహస్య గర్భితమైన ఏకాంతవాసమని అనుకుంటే, ఒక దాని వెంబడిని మరొకటిగా వెలువడనున్న ఈపుస్తకాలలో వివరించే “అమెరికా నాగరకత” పై మనం చేసే మత పరిశీలన ప్రభావం చాల తక్కువగా ఉండవలసి వస్తుంది. అమెరికాలో మతసంబంధమైన సంస్కృతి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో ఎవరో నిరంకుశంగా సృష్టించినదిగానీ, ఒక సంపాదకీయ విధానం వల్ల ఏర్పడినదిగానీ కాదు ; అది అమెరికా మతానికి అతి సహజమైనది. ఒక ప్రత్యేక నాగరకతనుంచి కాని, సర్వ సామాన్యమైన నాగరకతనుంచి కాని మతాలను, చర్చిల పరిపాలన వ్యవస్థలను, ఛాందసాలను, యోగులను, ఆరాధనలను విడదీయడం సాధ్యం కావచ్చు. మతం ఒక జీవిత విధాన మనే దృష్టితో కాకుండా మతదృష్టితో జీవితాన్ని పరిశీలించడం కూడ సాధ్యపడవచ్చు; అయితే అవిధంగా విభాగించడం అమెరికా సంస్కృతికీ, అనుభవానికీ హానికరం. మానవుల నాగరక జీవితంతోను, మానవ సంబంధమైన ఇతర “కాస్త్రీ” తర విషయాలతోను, ఎడతెగని సంబంధంగలదే మతం. అందువల్ల మతమంటే ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, మతాన్ని మానవజీవితంలో ఒక అంశంగా వివరిస్తూ, మానవజీవితంలోని ఇతరాంశాలతో దీనికి గల సంబంధాలను విశదం చేయవలసి ఉంటుంది. మతమే “సర్వస్వం” అనే నిరంకుశ నిర్వచనంతోగాని, మతం మానవుని ఉత్పత్తులలోనో, మానవుని పరిపాలనలోనో అనుషంగికంగా ఏర్పడినదనే, ఊహలతోగాని మనకు

అవసరం లేదు. సంస్కృతి వికాసంలో మతమే ప్రధానమైన శక్తిగా ఉండాలనే మత సంస్థలవారి అభిప్రాయాన్ని గాని, సంస్కృతి పరిణామంలోని ఒక దశను ప్రతిబింబించేది మాత్రమే మత మనే మార్క్స్ ప్రాయిడ్ల ఊహలను గాని మనమిక్కడ చాల ముఖ్యమైనవిగా తీసుకొవలసిన అవసరంలేదు. ఒకానొక చర్చిగాని సిద్ధాంతంగాని రాజకీయార్థిరంగాలలో నిర్వహించిన పాత్ర ఎటువంటిదైనప్పటికీ, మతప్రబోధకులు వారి అనుయాయులు చెప్పుకొనే స్వోత్కర్షలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఏమతఁకూడా దాని పరిసరసంస్కృతికి మించినదిగానో, వెనుకబడినదిగానో ఉండజాలదు; అంటే పరిసర పరిస్థితులలో మతమూ ఒక అంతర్భాగం. నాగరకతాభివృద్ధికి పరిసరాలలోని ఇతరపరిస్థితులు ఎంత నిర్మాణాత్మకమైన దోహద మిస్తాయో మతం కూడ అంత దోహద మిస్తుంది. నేను తత్త్వశాస్త్ర చర్చలో పాల్గొన్నట్లయితే, మానవుడు నమ్మికొలిచినవాడే దేవు డవుతాడు గాని యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడినవాడు కాడని తార్కికంగా నిరూపించేవాడిని. దీనినే మరికొంత ఉత్తమమైన విధంగా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూస్తే, మతం — అది నేడున్న స్థితిప్రకారం స్వయంపోషకమైనది కాదని, అది సమ్మిళిత మానవ వ్యవస్థలలోను, మానవుల ఆశయాలకు అవసరాలకు అనుగుణంగాను ఉన్నదని, వీటి నది తన ప్రాబల్యంలో ఉంచుకున్నా, లేక వాటిలో అంతర్లీనమై ఉన్నా, ఎలాగైనా ఇవన్నీకూడ దాని ఉనికికి ఆత్యవసరమైనవనీ చెప్పడం సబబుగా ఉంటుంది. ఈ 20 వ వతాబ్ది అమెరికా మతస్వరూప చిత్రణంలో మతజీవితానికి ఏవేవి అవసరమో వాటిపై దృష్టిని కేంద్రీకరించడం మనకర్తవ్యం. ఒకే పోలికలుగల మతవిశ్వాసాలనేకం ఉన్నవి. చర్చీలకర్తవ్యాలలో గూడ మతప్రసక్తిలేనివి అనేకం ఉన్నవి. కళల అభివృద్ధికి దోహదం కలిగించిన మతసంబంధమైన వ్యవహారాలూ చాల ఉన్నవి; ఇవన్నీ అమెరికా సంస్కృతిలోని ముఖ్యాంశాలుగా ఉండవచ్చు; అయితే మన మిక్కడ అమెరికా జీవితంలో ఒక భాగమైన మతం తదితరభాగాలకంటే ఎంత విలువైనదనే విషయానికంటే, మతానికి ఏమి సంభవించినదనే విషయానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చి వివరించదలచుకొన్నాము గనుక, పైనపేర్కొన్నవి

గూడ మన అంశానికి ఏమాత్రం తక్కువ ప్రాముఖ్యం గలవి కాదు.

మతానికి సారభూతమైనది లేదా జీవనాడి శాశ్వతమైనది, కాలాతీతమైనది, పరిణామాతీతమైనది అని ప్రబోధించే తాత్త్వికసిద్ధాంతం ఉంది. దీనిని ఎంత విరివిగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చినా, త్రోసిరాజనడం నిత్యమూ జరుగుతూనే ఉన్నది. ప్రస్తుతం మన ఆశయం సాధ్యమైనంతవరకు మతానికి సారభూతమైన దాని సమీపానికి చేరుకొని ఒక తరానికి ఇంకొక తరానికి మధ్య కాలంలో ఇది ఏవిధంగా మార్పు చెందుతున్నదో చూపించడమే. మతప్రబోధకులు తరచు ప్రబోధించే విధంగా మత జీవితం స్థిరమైనదీ, విగ్రహారాధన సంబంధమైనదీ, స్వయంపోషకమైనదీ అయితే, ఆ విషయమై ప్రచారం చేయవలసిన అగత్యం ఏమంత ఎక్కువగా ఉండదు ; దాన్ని సాంస్కృతికంగా అర్థంచేసుకొనడానికి ప్రయత్నించ వలసిన అవసరం కూడా ఏమంతగా ఉండదు. అందువల్లనే వాస్తవాలు, మతవిషయక వాస్తవాలు ఈ హేతువాదరహిత సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని గతితార్కికరీత్యా చర్చించడం వృథాప్రయాస కనుక, మత పరిణామాలకు కారణమైన వాస్తవాలే దీనిని వివరించుగాక !

ర చ యి త

20 వ శతాబ్ది
ఆ ప్సరితా శాస్త్రము.

వి ష య సూ చి క

విష్ణవాత్మకయుగంలో మతం	...	1
సంస్థల పునర్నిర్మాణం	...	26
నైతికపునర్నిర్మాణం	...	77
ఎగ్జిబిట్లు	...	117
మేథా విషయిక పునర్నిర్మాణం	...	145
బహిరంగపూజ, మతవిషయిక కళల		
తీరుతెన్నులు	...	186
విలియమ్ జేమ్స్ నాటినుండి వచ్చిన		
రకరకాల మతానుభవాలు	...	224

విష్ణవాత్మక యుగంలో మతం

విరామ దిన స్వరూపంలో విరిసినమార్పు

వర్తమాన శతాబ్దంకంటె నేను వయసు ముదిరినవాడిని కావటంచేత భౌగోళికంగాను, సాంస్కృతికంగానుకూడా “మిడిల్ యేజ్” కు నన్ని హితమైన మా గ్రామం పెద్దబజారులో తొలిసారిగా మోటారు బండి నందడిచేస్తూ రావడం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోగలను. మరి తొలిసారిగా పేట మీదికి సినిమా వచ్చిపడటమూ నాకు జ్ఞాపకమే. ఆ రోజుల్లో పేటలో వాళ్ళకు నాటకాలంటే చాలావరకూ పడేదికాదు; ఏమంటే, ఈ “ప్రపాద్ధు పోని ప్రదర్శనం” స్పష్టంగా చర్చిలో ప్రార్థనకంటె ఆహ్లాదకరంగా ఉండేది! సోమారి వ్యర్థనృత్యాలు, త్రాగుడు, పందేలు, జూదం (లేదా సరదాకు ఆడుకునే పేకాటలే కానియ్యండి) లాగ అంత పాపిష్టిది కాక పోయినా నాటకరంగం ముఖ్యంగా “తాకికం”గా అనగా నిరర్థకంగా ఉండేది. ఈ పల్లెపట్టున బ్రదికేవారు (తమకున్న) శక్తిని ఫలవంతంగా, తెలివిగలుగునట్లుగా, పనికివచ్చేటట్లుగా వినియోగించడం, పలువిధాలయిన ఆటపాటలకు ఉద్రేకాలకు వినియోగించడం అనే ఈ రెంటిని ప్రధానంగా నైతిక దృష్టితో వింగడించి చూచేవారు. ఈ ఆటపాటలు ఉద్రేకాలు కేవలం సమ్మోహపెట్టేవి కావటంచేతనే వాటిని ఆకర్షణలుగా, అంటే గంభీరమైన జీవిత వ్యావృత్తిమీది మనసును చెదరగొట్టేవిగా పరిగణించే వారు. మన మతసంస్థలుగాని, విద్యాసంస్థలుగాని “మోహనం”గా ఉండేవి కావు; ఉండదలచనూలేదు. ఆ రెండూ గంభీర వ్యాపారాలు. విద్య ఫలదం గనుక గంభీరంగా ఉండేది; మతం గాంభీర్యాన్నే సాధనం చేయించేది గనుక గంభీరంగా ఉండేది.

పేటలోకి సినిమా, మోటారుబండి వచ్చినప్పుడు పేటంతా ఉడికి పోయింది. మొదట మొదట వాటి నెవరూ అంత తీవ్రంగా పట్టించుకొనే వారు కారు. అయితే వాళ్ళను అనికూడా ప్రయోజనం లేదు. అప్పట్లో

వాళ్లు చాల అమాయకులు మరి. వ్యాపారం, నీతినియమాలు, విద్య, మతం - అనేవాటిలో వీటివల్ల కొన్ని తీవ్రఫలితాలు కలుగుతూ యని గొప్ప ఊహాపోహలు గల ఏ కొందరో అభ్యూహించినా అత్యధిక సంఖ్యాకులు అవేవో తప్పనిసరి అన్న కారణంచేత ఆమోదించారు.

అయోవాలోని మతదృష్టి ప్రజాదృష్టి గల అమానా గ్రామంవారు జనసంఘంలోని యువతీయువకులు త్వరలోనే చర్చి ప్రార్థనలమీదకంటె సినిమాలమీది శ్రద్ధలో పడతారని స్పష్టంగా వెంటనే గమనించి, అదే కారణం చూపి తమ సంఘంలోకి సినిమాను రానియ్యలేదు. ఇట్లాంటి వర్గాలు కొన్ని ఉండేవి. మతంమీద భక్తిశ్రద్ధలున్న వీళ్లు ఇరవై ముప్పై సంత్సరాల కాలం తమ పిల్లలంతా సినిమాలున్న పేటలకు తరలిపోతూ ఉండడం చూచారు. ఇట్లా ఈ పాత తరం వాళ్లు తగ్గకుండా చివరంటా పోరాడినారు. కాని ఆస్తికులైన అమెరికన్లలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు తమకు తెలియకుండానే తమలోఉన్న లోకజ్ఞతను ఉపయోగించుకున్నారు. సినిమాను, మోటారుబండ్లను అమాయకంగానే అయితేనేమి కానున్నది కాక మానదనే అభిప్రాయంతో అయితేనేమి ఆమోదించుకొన్నారు. మొన్నమొన్న “ఆదివారం పత్రికలు” జనరంజకమైన కాల্পనిక సాహిత్యం, గ్రామఫోను, జాక్ సంగీతం (దానిప్రక్క వాద్యాలు). విమానయానం, రేడియో, టెలివిజన్లమీద గబగబా పెరిగిన ఆసక్తిని వీళ్లు ఎదుర్కొన్నవైనం విషయంలో గూడా ఇట్లాగే జరిగింది. వీటికి ఆకపెట్టాలనడం, వీటివల్ల ఏమి వస్తుందోనన్న భయం, జుగుప్స, దైవచింత గలవారి మధ్యనుంచి చెడరుగాను, కలసికట్టుగాను సహజంగానే వచ్చినవి. కాని, మొత్తమీద ఏంజరిగిందీ సాధారణంగా నలుగురికీ తెలిసిరాక ముందే, వీటివల్ల నీతినియమాల్లో మతంలో రాగల విప్లవాత్మక ఫలితాలనుబట్టి వీటిని సంచలనదృష్టితో చూడకముందే ఈ యిరవయ్యో శతాబ్దంలో కనిపెట్టిన ఇవన్నీ అమెరికన్ గ్రామీణ పద్ధతులను, ఆశయాలని, ఆసక్తులను విస్థావితం చేసినవి.

ఈశతాబ్దం మలుపున ఉండిన ఉదారాశయ్యుడైన ఒక గొప్ప మతభర్తృవన్యాసకుడు 1905 విశేషంగా ప్రకటనకు వచ్చిన ఒకానొక ధర్మోపన్యాసంలో “మారుతున్న మనరూపాలూ-మతముయొక్క శాశ్వత సారము” అనేవాటిని పరిశీలిస్తూ ఇలా అన్నాడు:

“1794లో మానాన్న పుట్టినప్పుడు అనాడు బ్రిదికున్నవా రెవరూ అబ్రహం కంటే త్వరగా ప్రయాణం చేయలేకపోయేవారు. నాటినుంచి ఈ అద్భుతమైన మార్పులన్నీ వచ్చాయి. కానీ మరిగంటకు నాలుగో ఆరో పదో మైళ్ళుకాకుండా గంటకు యాభై మైళ్ళ వంతున నే నెందుకు ప్రయాణం చేయాలి? చేయగలగటం చాలసౌకర్యమే. కాని అంతమాత్రం చేత నేను తప్పనిసరిగా మరింత మంచివాడి నైనాననిగాని నేను వెళ్ళే చిన్నచిన్న పనుల్లో తప్పనిసరిగా మరింత దయ, న్యాయం, మనుష్య ధర్మం ఉన్నాయనిగాని చెప్పడానికి వల్లగాదు. మన అసలు స్థితినిబట్టి మన నాగరికత వ్యక్తమవుతుందిగాని మనమేమి, ఎంతత్వరగా, ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా చేయగల మన్నదానిని బట్టికాదు.

డాక్టర్ శావేజ్ గారి ఈ పాతకాలపు నాగరికతకు నిశ్చితమైన నీతి నియమాలను చూచి మనం లోలోపల నవ్వుకోవచ్చు; కాని ఈ నాటికీ మనం అదే పద్ధతిలో, మన అంతస్వరూపాన్నీ మనచేతలను విడివిడిగా ఉంచే నీతులు చెబుతున్నాం. న్యాయంతో వేగానికిగాని దయతో చౌక బారు విలాసాలకుగాని ఏమి సంబంధం ఉన్నది? కేవలం లౌకిక సంబంధులుగా కనిపెట్టబడిన వాటిని తాము పరిగణించమని చెప్పుకుంటూ వస్తుతః ఏదీ మారలేదని తలుస్తున్న మతాధికారులు ఈ నాటికీ ఉన్నారు. ఈ కనిపెట్టబడినవన్నీ వస్తుతః భౌతికవస్తువులు, బాహ్యవస్తువులు, వట్టి ఉపకరణాలు అనేది నిజమే. కాని ఈ ఉపకరణాల పరిణామంగా మన లను మనం వ్యక్తంజేసుకొనే విధంమాత్రమే కాక మన విశ్వాసాలలోను చేతలలోనుకూడా మార్పులు వచ్చినవని ఈ సరికి ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు. ఈ ఉపకరణాలు మనకు కల్పించిన కొత్త అవకాశాలు, చూపిన కొత్త దారులు మన ఆశక్తిని విస్తృతం చేసినవి; లక్ష్యాన్ని మార్చివేసినవి.

ఈ కొత్తగా కనిపెట్టిన వస్తువులు అమెరికన్ సంస్కృతిలో సర్వత్రా సృష్టించిన విప్లవాన్ని నేను వర్ణించనక్కరలేదు - ఏమంటే దానికి సంబంధించిన యధార్థవిషయా లందరూ బాగా ఎరిగినవే. మరి యీ కొత్తగా కనిపెట్టిన వస్తువులు లేనప్పుడు జీవితం ఎట్లుండేదో నేను స్మరింపబోవడం లేదు, ఎందుచేతనంటే జ్ఞానకాలమీది మమకారంతో నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నట్లు తోచే ఆ “నిరాడంబర జీవితా”న్ని పొగడడంలో పడిపోవచ్చు. అశేష వస్తుసంచయమీది విపరీత కామనవల్ల మనలో సద్వస్తువుమీది

ఆదరం అంతరించిందన్న నా మిత్రుడు జోసెఫ్ మారూటునియన్ మాటలతో నే నేకీభవించవచ్చు. పెరిగివచ్చిన మన కొనుగోలుశక్తి నుపయోగించుకోటానికి కావలసినన్ని కొత్త మెరుగైన అవకాశాలు విడువకుండా వచ్చి వదుతున్నప్పుడు నిజంగా మనం ఆధునికులంగా ఉండాలని అభిలషిస్తున్నామా అనే ప్రశ్న కాలగతిలో అందని పొందని ప్రశ్నే అవుతుంది. ఏమంటే, సమకాలపు నాగరకతను కాదన్నవాడు తా నెట్లా నాగరకుడు అవుతాడు? భౌతిక వస్తుసంచయం కోసం మనంపెట్టే ఉరుకులు పరుగులవల్ల నిలకడైన తృప్తిని సాధించడంలో మనసు చెదురుతున్నదన్నప్పుడు గడచిన కాలంనాటి నిరాడంబరతను నిజాయితీని గొప్పగా చెప్పుకుంటూ వెనక్కు పారజూస్తాము. అతిగా నీతులు పలికే చాలచోట్ల జాలిగొలుపుతూ వినవచ్చే విషయ మిదే. మన మున్నచోటుగాక మరెక్కడనో మనకు శాశ్వతమైన అధవా నిజమైన వ్యక్తి కనబడతాడని అనుకుంటాము; మన ఆంతరవ్యక్తి మన చేత లంతగా అపమార్గం పట్టలేదని ఊహిస్తాము. అయితే మరి యిప్పుడు నీతులు సలకటం నా ఉద్దేశంకాదు. మన మతం, శాశ్వతత్వంపట్ల మన ఆసక్తి నేను ఎట్లా కాలప్రభావానికి లొంగిపోయినాయో మాత్రమే నేను నివేదిస్తున్నాను.

మొదలు పెడుతూనే నేను సర్వసాధారణంగా అందరికీ తెలిసిన ఈ శతాబ్దంలో కొత్తగా కనిపెట్టిన వస్తువులనే ముఖ్యంగా పేర్కొన్నాను. కారణ మేమంటే కేవలం ఆ వస్తువులే మతాన్ని విస్త్రావితం చేసి ఉండవచ్చు. కాని, ఈ కొత్తగా కనిపెట్టినవన్నీ మన మనస్సుల్లో ఏర్పడినవాటి పర్యవసానములైన మార్పులకు, కొత్తగా తెలియవచ్చినవాటికి, కొత్త చరిత్రకు, కొత్త లక్ష్యాలకు, మారిన తాత్వికమార్గాలకు చిహ్నాలు; వాటిఫలాలు. అంతస్సులోని ఈ కదలికలు మతంమీద వీటి ఫలితాలు ముందుముందు, ప్రకరణాల్లో మన మాలోచించే విషయాలు. సాంకేతిక యంత్ర విద్యలోను, ఆర్థికంగాను వచ్చిన విప్లవాలు మతానికి ఏ ఫలాలు కట్టబెట్టినవో ఇక్కడ వివేచించుదాము.

చర్చి కార్యకలాపాల్లోని మతసంబంధమైన "జాహ్య విషయాలు" చర్చికి వెళ్ళే అలవాట్లు, విరామదిన పరిపాలనం అనేవాటితో ఆరంభిస్తాను. క్రీ. శ. 1800, 1700 లో లాగే 1900 లోను మతాచారపద్ధతులైన అమెరికనులు దగ్గర చావులనున్న చర్చికి నడిచికాని, ఉండ్రలోగాని వారా

నికి పలుసార్లు వెళ్లి వచ్చేవారు. చర్చిమందిరం ప్రాంతీయ సమాజానికి భౌతికమైన కేంద్రస్థానంగా ఉండేది; పారిష్ మత కార్యకలాపాలకు పటిష్ఠమైన కేంద్రసంస్థ, జీవగర్భ. చిన్నపల్లెలకుగూడ దగ్గరలో కనీసం రెండుమూడు చర్చిలన్నా ఉండేవి. కాని ఈ తెగలవారీతనం అధవా మత సంబంధమైన ఈ బహుత్వం చర్చికి లేదా యూదు ప్రార్థనామందిరానికి ఉన్న “ప్రాంతీయ సమాజానికి కేంద్రస్థాన” మనే లక్షణాన్ని పాడు చేయలేదు. ఒక పేట కలిసికట్టుకనం ఏకైకంగా స్థాపించబడ్డ “సమావేశ మందిరం”లో కేంద్రీకృతం కాకపోయినా, దాని కిది చిహ్నమని భావిస్తూ ఉండిన న్యూ ఇంగ్లండ్ రాష్ట్రంలోకూడా క్రమంగా పెద్దపెద్ద పేటల్లో ఏర్పడుతూ వచ్చిన ఇతరములైన ప్రొటెస్టెంట్ చర్చులు, రోమన్ కాథలిక్ చర్చులు, యూదుల ప్రార్థనా మందిరాలు, భగవత్ప్రళక్తిని చాటే మందిరాలుగా ఉంటూనే ఆయా ప్రాంతీయ సమాజంలోని వ్యక్తులకు రచ్చ పట్టులుగా ఉండేవి. ప్రాంతీయ సమాజాలకు పల్లెటూరు ఇట్లా ఇరుగుపొరుగు గైంది. ఇరుగు పొరుగువారు వేరువేరు చర్చులకు పోవచ్చు. ఏదో ఒక చర్చికి పోతున్నంతవరకూ నలుగురితో పాటుగా నడచుకుంటూ మతంపట్ల భక్తిశ్రద్ధలు చూపినట్లే. నాలుగు వేలకుపైగా జనమున్న మా ఊరిలో ఏడు చర్చులుండేవి. మతసంబంధమైన భేదాలున్నా ఊరివారిలో చాలా మందిలో సంఘీభావ ముండేది. ఏ చర్చికి పోని కొద్దిమంది ఎవరై నాఉంటే, వారితో పొచ్చెంగానే ఉండేవారు. తమ ప్రాంతంలోని ఇరుగు పొరుగులతో పరస్పర పరిచయం కావాలనే వాస్తవానికి గలవారై ఇట్లాంటి “మల్లి పారిష్” సమాజాల్లో, అవి నగరసమాజాలుగానీ, గ్రామీణసమాజాలుగానీ, పల్లెపట్టు సమాజాలేగానీ, ఉండేవారు. ఈ జనమంతా “మిటింగ్”కు వెళ్లినప్పుడు (ఈ మాటకువస్తే మాస్కు వెళ్లినా) వీళ్లే నిజమైన పౌరసంఘం అయ్యేవారు. బహిరంగ దైవసంకీర్తనం సామాన్య పూజకంటే ఎక్కువ. ఒక ప్రాంతంలోని ఇరుగుపొరుగువారి నందరిని ఒకచోటికి చేర్చేది అది. వారం పొడుగునా ఈ ఇరుగుపొరుగుల వాళ్లల్లో ప్రతి ఒక్కడూ తన పనిపాటల్లో మునిగి తేలేవాడు. విరామ దినంనాడు వాళ్ళు తమ స్వంత పనులు మానుకొవడమే కాదు, మన వ్యాపారపు పలుకుబడిలో “పబ్లిక్ రిలేషన్స్” అనబడే జనసాంగత్యాన్ని పెంపొందించుకొనేవారు. వారాని కొక సమావేశం చాలదని వారి సాధారణ నిశ్చయం. అదివారంనాడు

ఉదయం, సాయంత్రం విధిగా చర్చిలో ప్రార్థన ఉండవలసిందే. దీనికితోడుగా “ఆదివారపు బడి” పిన్నల సమావేశాలు ఉండేవి. వారం మధ్యలోగూడ చర్చిలో ఒక ప్రార్థన మాత్రమేకాక కమిటీ మీటింగులు, కాయిర్ రీహార్సల్స్ మొదలయినవి ఉండేవి. జనుల విశ్రాంతి కాలంలో చాలాభాగం చర్చి తీసుకొనేది. ఆదివారం, అనగా విరామదినంనాడు నలుగురిలో కనుపించడమేకాక సాధారణంగా ఆడంబరంలేని కలుపు గోలుతనం వివేకశాలిత పాటించేవారు. గోలగా ఉండే ఆటలు, పోటీలు మానివేసేవారు. చర్చి విధులన్నీ చేసినపిదప ఏదన్నాకాస్త వ్యవధిఉంటే వాహ్వోళిపోవడం, ఎవరింటికైనా వెళ్లి యోగక్షేమా లరసిరావడం, చదువుకోవడం, ఇంట్లో పాడుకోవడం వంటివాటితో సరిపోయేది. ఈ చర్యలలో ఒక క్రమపద్ధతి అంటూ ఏమీలేదు. ఏదో ఒకవిధంగా వారంలో ఈ రోజు మతసంబంధమయిన కార్యక్రమాలలో అయినా, కుటుంబంలో వారితో కలిసి అయినా గడిపేవారు యూరోప్ లో విరామదినానికి ఇంత ప్రాధాన్య మివ్వని కేథలిక్కులలోగూడ ఈ రకమైన పరిపాటి త్వరలోనే ఆచారమై పోయింది.

విరామ దినంనాడు ఆధ్యాత్మికమైన కార్యాలు చేసుకోవాలనేది సామాన్యసూత్రం. నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే, మతసంబంధమైన కార్యాలు, “లోకం” నుంచి విమోచనం పొందడంలో ప్రధాన భాగమైనా, ఒక భాగం మాత్రమే “లౌకిక” కార్యకలాపాలలో రాజకీయాలు ఆట పాటలు మాత్రమేకాదు వ్యాపారంకూడా ఉన్నది. ఆదివారంనాటి కార్యకలాపాలుమట్టుకు అలౌకికమైనవి. విరామ మెరుగని నిత్యజీవితానికి సంబంధించిన బ్రతుకు చిక్కులకు, ఆసక్తులకు, వ్యాపారవృత్తులకు అంటని వీను. వినోదం, నైతికాధ్యాత్మికోన్నతి సాధించడం, విరామదినంనాటి సద్దుమణగిన ప్రశాంతతకు లక్ష్యాలు; మరి వాటిని లౌకికమైన పనుల వలెనే అంతే శ్రద్ధాశక్తులతో సాధింప యత్నించేవారు. “ప్రొద్దుపోని వినోదానుభవం” గాని వట్టి ఆటపాటలుగాని ఉండేవికావు.

ఇట్లాంటి మతాచారాల సామాజిక పరిపాటిలోకి ముందుచెప్పిన ఈ తేనిపోని కొత్తలన్నీ వచ్చినాయి; అయితే అవి ఈ మతాచారాలకు మించిన శక్తి కూడగట్టుకొని వచ్చినాయి. ఇరవయ్యో శతాబ్దిలో కనిపెట్టిన ఈ ప్రధానమైన కొత్తవస్తువులు తమ శక్తిని పూర్ణంగా చూపిన

ఈ పారిష్లు ఎట్లా మారిపోయామో తొలుత వివేకించుదాము. పటాలు పెరగడమనేదే ఒక విష్ణువాత్మకమైన మార్పయినప్పటికీ ఇట్లాంటి పారిష్లు దేశమంతటా పట్నంలోను పల్లెపట్టులలోను కన్పించేవి వాటిలో చెప్పదగిన కొన్ని ప్రాంతీయ భేదాలున్నాయి. వాటిని తరువాత పరిశీలించుదాము. కాని ప్రధానమైన మార్పుల ప్రభావం ప్రాంతాలవారిపైన పడింది అందుచేత భౌగోళికంగా ఒక్కటిగా ఉన్న ప్రాంతం ఎల్లెలకు లోబడి ఉన్నవే ప్రధానంగా చెప్పుకోదగిన భేదాలు. అయితే అవి "వర్గ" భేదాలు మాత్రం కాదు.

“స్వదేశ అకైస్తవులలో” అతిశయమైన రకాలు

మత సంబంధంగా అత్యంతము అతిశయమైన ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు మాత్రమే ముఖ్యం. కార్లు, రేడియోలు, ఇంకా సౌకర్యంకోసం నేను పాతపద్ధతి మత సంబంధమైన మాటలో “తాకిక” అవసరాలు అనబడే మిగత వస్తువులు కొనడానికి శక్తిచాలనివాళ్ళు, కొనగలిగి కొనే వాళ్ళ కంటే చాల భిన్నంగా ఉంటారు. తప్పనిసరిగా ఈ రకరకాలయిన ఉరివిడి వస్తువులన్నీ ఒకదాన్ని అనుసరించి ఒకటి ఉంటాయి. అనగా, వీటిలో ఒక్కటి కొనుక్కోగల మనుకొనేవాళ్ళు ఇవన్నీకూడా “ఆధునికమైన” అవసరాలు అని విశ్వసిస్తారు. నాగరకంగా బ్రతకడానికి అవసరమైన వస్తువులకు శక్తిచాలని నిజమైన “బీదవారు” యింటింటికి వెళ్ళి మత ప్రచారం చేసే సంఘాలకు, ఉద్ధారకార్యకలాపాలకు లేదా మతస్థులు క్రమబద్ధంగా ఏర్పాటుచేసిన దానధర్మాలకు ఆస్పదులవుతారు. తాకికమైన దానధర్మాలు వారికి అక్కరవున్నా సరే, లేకపోయినా సరే. వాళ్ళను చూచి అయ్యోపాశం అంటారు. వాళ్ళను చర్చికి ఆహ్వానిస్తారు. కాని, వారికన్నా బాగా ఉన్నవాళ్ళకు ఆ మతసమాజంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యం తమకు లేదే అని వాళ్ళు అనుకునేట్లు చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా బహుశా అట్లానే అనుకోవచ్చు. మతసంబంధమైన ఈ సామాన్య ప్రజ ఎప్పుడూ ఉంటున్నదే. ఇది పట్నాలకు సంబంధించింది కాదు. పల్లెలకు సంబంధించినదీ కాదు. ఈ నాటిదీ కాదు. ఇది విశ్వజనీనం. కాని, అమెరికనుల యిరవయ్యవ శతాబ్దపు జీవనప్రమాణాలకింద సంవత్సరాలకూ బీదవారికీ మధ్య ఉన్న సంస్కృతి సంబంధమైన వ్యత్యాసాలు అతిశయ

మయాయి, బొత్తిగా ఏమీ లేనివారు, ఆధునికులు కనిపెట్టిన వస్తువులతో ప్రాథమికమైన సాంస్కృతిక “విశేషాధికారాలు” అనుభవించలేకున్న వారు, సంప్రదాయ సిద్ధమయిన మతానికిగాని అధవా విప్లవాత్మకమైన రాజకీయాలకుగాని పనికివస్తారన్న ఆశలేదు. వేరులేకున్నా బానిసత్వం పూర్తిగా ఉండే స్త్రీగో సమాజాలలోవలె ప్రత్యేక సందర్భాలలో తప్ప వీళ్ళంతా తమకు వేరుగా తమకు చర్చలు ఏర్పాటు చేసుకోడం అరుదు. వీళ్ళకు చెప్పదగిన మతప్రయోజనా లేమీ ఉండవు. “తెల్లవాళ్లయిన చిల్లరజనం” స్త్రీగోలకంటే నిశ్చితంగా స్పష్టంగా మతదృష్టి తక్కువయిన వాళ్లే. మత ప్రచారసంఘాల వాళ్ళు ఎక్కువగా వీళ్లను గురించే శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. అయినప్పుడు అత్యంతము నిమ్నవర్గాలయిన వీళ్ళను “స్వదేశ అక్రైస్తవులు” అనవచ్చును. వీళ్ళ అక్రైస్తవతను వీళ్ళ అవిశ్వాసంతోకంటే, వీళ్ళకు విశేషాధికారాల లేమిడిద్వారా మెరుగుగా నిర్వచింపవచ్చు. నిరాశపడవలసిన పరిస్థితులలో లేకపోయినా వీళ్ళు మతవిషయకంగా పరాయివా రవుతారు. నగర జీవితంలోనేమి, గ్రామ జీవితంలోనేమి వీళ్ళు సమంగానే కనబడిపోతారు. నాగరకులైన ఇరుగు పొరుగువాళ్ళ దృష్టిలో వీళ్లు అలాగే లెక్కకూరారు. అదృష్టవశాత్తు వీళ్లు ఈ శతాబ్దంలో, తదితరులతో పోల్చిచూస్తే చిన్న “వర్గం” గానే ఉంటున్నారు.

సాంఘికమైన అంతస్తులలో అవతలికొనన కథలలో చెప్పుకొనే లక్షాధికార్లున్నారు. వాళ్లుకూడా క్రమబద్ధమైన మతావరణకు అవతల ఉండే వాళ్ళే. ఇతరుల దానధర్మాలతో వీరికి నిమిత్తమేమీలేదు. కాని వీరి దృష్టికి యితర మానవులందరూ తమ దానధర్మాలకు పాత్రులయినవారే. వీరు “పుణ్యపురుషులు”, లేదా మతసంస్థలకు పోషకులు. అయితే తాము పోషించే సంస్థలకంటే తాము గొప్పవాళ్లమని వీళ్లు సాధారణంగా అనుకుంటారు. మనం చర్చిస్తూవచ్చిన కొత్తగా కనిపెట్టినవన్నీ సందర్భవశంగా అభించిన సుఖాలుమాత్రమే. వీళ్ళ ఆసక్తి లౌకికమే అయినా సామాన్యమయినదానిని అతిక్రమించేది గనుక ఈ అదనపు సౌకర్యాలవల్ల వీళ్ళ ప్రమాణాలు తీవ్రంగా మారిపోవు. అలాటివ్యక్తులు సహాయానికి తగినవని నమ్ముతూ పాఠశాలలమీద, ఆస్పత్రులమీద చూపినట్టుగానే చర్చులమీద కూడా ఉపారదృష్టితో శ్రద్ధ చూపుతారు. ఎప్పుడైనా చర్చులు “చూడ

వచ్చినప్పుడు” ఉదారమైన దృష్టితోగాని లేక అసాధారణమైన అవసరం ఏర్పడి వచ్చిన రోగులుగా గాని ఆస్పత్రికి వచ్చినట్టుగా చూడవస్తారు. చర్చలకంటే గ్రంథాలయాలు మరింతగా అందరికీ ఉపయోగపడే ఉదార సంస్థలని సర్వాత్మనా తలపోసిన ఆంధ్రూ కార్నిజీవంటి దాతలు నిజంగా నేడు చాల అరుదు. ఒక “ఉపకారాధార సంస్థకు” తనకు అర్హమని తోచిన పనులకే సహాయంచేసే అధికారం ఉందిగనుక అట్లా చేయవచ్చు. కాని ఉపకారం చేయడమే వృత్తిగా పెట్టుకోని దాత సాధారణంగా నలుగురూ ఏది ఉపయోగకరం ఏదికాదు అంటారో దాన్ని ఆమోదించ దానికి మొగ్గుజూపుతాడు. మొత్తంమీద అతని దృష్టిలో తన ఈ బాధ్యతా భారాన్ని కొంతమట్టుకు వహించడానికి వచ్చిన సమాజవిధి ఈ మధ్య కనిపెట్టబడిన విషయాలన్నింటిలోకి గొప్పది. ఎందుచేతనంటే దానివల్ల అతనికి చిన్నచిన్న ఉద్యమాలవల్ల ఒత్తిడి లేకుండా పోతుంది.

బాగా ధనవంతుడైన వ్యక్తి మనఃపూర్తిగా (పోషకుడు గాకుండా) మతసంబంధమైన సాధన నిష్ఠతో చేసుకొనదలచుకొన్నట్లయితే అతడు సహజంగానే ఒంటరిగానే తానా విధంగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాని అట్టివ్యక్తి మతాశక్తిగల జనసమాజ జీవితంలో చురుకుగా పాల్గొనడు. యోగం, వైరాగ్యమతం, వేదాంతశాస్త్రం, దివ్యజ్ఞానమంత, ఆధ్యాత్మిక సాధన - ఇవన్నీకూడా ధ్యానమార్గాలను ఏకాంతంగా గాని ఏ తెలిసిన కొందరి మధ్యగాని సాధన చెయ్యడానికి అమెరికన్ బ్రాహ్మణులకు వివిధ ములైన అవకాశాలు లిస్తున్నాయి. సంపన్నులలో ఇలాటి మతసంబంధమైన వైయక్తికత కొత్తదేమీ కాదు గనుక ఇరవయ్యో శతాబ్దపు లక్షణాలు వెదకడంలో స్థానం దానిని పరిశీలిస్తూ కూర్చోవలసిన పనిలేదు. పందొమ్మిదో శతాబ్దంకంటే ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో ఐశ్వర్యవంతులయిన అమెరికనులకు మతదృష్టి తగ్గిపోయిందనడానికి నిదర్శనముందిగాని ఈ చాలు - ఇది ఒకచాలే అయితే - ఆధునిక సాంకేతిక యంత్రవిద్యా వ్యాప్తియొక్క ప్రత్యక్ష ప్రభావమే అని చెప్పడం కష్టం. విశిష్టమైన మతవిశ్వాసాలు కారణమూ అంటే అంతకంటెకాదు. సంపన్నుల మతవిశ్వాసాలు పలుసలు విధాలుగా ఊహించి చెప్పడానికి వీలేకుండా ఉంటాయి. గనుక ప్రత్యేకంగా వింగడించడానికి తగినవికావు. ఆంధ్రూ కార్నిజీ వ్రాసిన “సంపన్నువార్త”

(Gospel of wealth) అనే గ్రంథంలో అద్వితీయంగా వ్యక్తం చేయబడిన ఒక రకమైన దాత అంతరాత్మ ఒకటి ఉంది. ఇప్పటికీ కార్నిగ్లీనాల్లో ఉన్నట్టుగానే ఉన్న ఈ సంపత్తువార్త డబ్బున్నవాడి మతం కాదు కేవలం వాడి అంతరాత్మ మాత్రమే. అతని మతం కొంత సంప్రదాయభిన్నంగా, బొత్తిగా ఆచరణసాధ్యం కానిదిగా, చాల వ్యక్తిగతంగా ఉన్నది

ఆధునిక నగరాల్లోని చర్చులు

సాంప్రదాయకంగా “మతాభిమానంగల వర్గా”లని అనబడే మత సంఘాల లేదా ప్రాంతీయ జనసమాజాలలోని వారి విషయం అలోచిద్దాం. మొదట నగరాల్లోని పెద్ద చర్చులను చూద్దాం. ఈ చర్చులలో సభ్యులు వ్యక్తిగతంగా సంపన్నులని సూత్రీకరించవచ్చు. వీళ్ళ సభ్యత్వం సాంస్కృతికంగా ఆధునికమైనది. అయితే ఈ కుటుంబాలవాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన వాతావరణంవల్ల వీళ్ళకు తమ జీవనపద్ధతికి తమ తాతశండ్రుల జీవనపద్ధతికి మధ్యగల భేదం మరపు రావడంలేదు. ఇలాంటి సభ్యులుగల చర్చులు ఇరవయ్యవ శతాబ్దం మత విషయకంగా క్లిష్టమి సృష్టించింది, (నాశనం చేసిందీకూడా) గ్రహించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడగలవు. ఇవి గొప్ప చర్చులు. కారణమేమంటే వీటిలోని సభ్యులు ప్రార్థనాదికాలకు దూర దూరాలనుంచి, సాధారణంగా కార్లమీద వస్తుంటారు. ఈ రకం దిగువ పేటలో ఉండే చర్చి సాధారణంగా “హోం మిషన్స్” అనే పేరుతో అచుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలవారికి అక్కరకు వచ్చినా దాని సభ్యులు మాత్రం దూరంగాఉండే పేటలకు శివార్లకు చెందినవారుగా ఉంటారు. మరి సాధారణమైన వల్లెటూరి చర్చి పేటలో బాగా సంపన్నులైన వాళ్ళను మాత్రమే కాక చుట్టుప్రక్కల కొన్ని మైళ్ళలో ఉన్న సంపన్న వ్యవసాయదారులను కూడ కలుపుకొంటుంది. ఇలాంటి చర్చులు “సొనైటీలు” లేదా సంఘాలు అవుతాయేగాని సామాన్య జనసమాజా లనిపించుకోవు. అవి అందరిని ఒక చోట చేర్చేవేకాని స్థానికులకు పరిమితమైనవి కావు. చర్చికోసం వనిచేయడానికని వీరంతా వచ్చి కలుస్తారు. లేకుంటే ఒకరికొకరు అపరిచితులే. స్థానిక ప్రజలకూటంగా ఉండదీ చర్చి. వ్యక్తులను చేర్చి ప్రత్యేకంగా ఒక సమితిని సృష్టిస్తుంది. అది వినా వీళ్ళంతా ఒక గుంపుగా చేరరు. ఇలాంటి సభ్యులు చెల్లాచెదురుగా అక్కడ కొందరు ఇక్కడ కొందరు ఉండడమేకాక,

ఒకచోట స్థిరంగా ఉండక మారుతుంటారు; చర్చిమీద వీళ్ళశ్రద్ధ అంత గాఢంగా ఉండకపోవడం కద్దు. దానికి ఫలితంగా చర్చి కార్యకలాపాలను ఆదుకోడానికి ఎక్కువమంది కావలసి వస్తుంది. ఈ పరిస్థితులలో సహజమైన ఆర్థిక కారణాన్నిబట్టి చర్చి వ్యవస్థను, సభ్యుల సంఖ్యను విస్తరింప జేయ వలసివస్తుంది. చర్చి పెద్దదయ్యేకొలది చర్చి కార్యకలాపాలలో పాల్గొనక ఊరక వచ్చేపోయేవారిని అది అంతగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఇందువల్ల స్థానికమైన చిన్నసమాజాలు లేదా పారిష్లను ఆస్థాయికి లోపల వెలుపల స్థిరపరచడానికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. మతోద్యోగులు తక్కువవుతున్నారని చాల చర్చులు గోలపెట్టడానికి ఈ పరిస్థితులు కారణమే లేక వాటి ఫలితమే ఇదా అనేది తేల్చిచెప్పడం కష్టం. కారణమేమైనా స్థానికమైన చిన్నసమాజాలు చేస్తూఉండిన పనికంటే ఆధికంగానే ఆధునిక పరిస్థితులలో కొద్ది పెద్దచర్చులు చేస్తూఉన్నవి.

దానితోబాటు మతంతో నిమిత్తంలేని విషయాలలో అభివృద్ధిని గణించడానికి ఉపయోగించే మామూలు గీటురాళ్ళను ఉపయోగించి చూస్తే చర్చి కార్యకలాపాల నిర్వహణస్థాయి అభివృద్ధి చెందినదని చెప్పకతప్పదు. చర్చి కార్యకలాపాల నిర్వహణం వృత్తిగా స్వీకరించి, శిక్షణపొంది, అధికమైన వేతనాలుపొందే మతోద్యోగులు, పనివారు ఎక్కువైనారు. ప్రతి చర్చికి “స్టాఫ్” మినిస్టర్ లేక పురోహితుడు “సహాయోద్యోగి” జీతం తీసుకొని పనిచేసే గాయకబృందం, విద్యా సంబంధమైన ఉద్యోగులు, సంఘ సేవకులు మున్నగువారున్నారు. చర్చి ఒక “సంస్థ” అయింది. ఆయవ్యయాలు విశేషంగా పెరిగాయి. పూర్వతోధిక సంఖ్యకులయిన సభ్యులు - అందునా ప్రతి ఒక్కరు వహించే భారం తక్కువ - మరింత నిపుణంగా జరిగే చర్చి కార్యకలాపాలకు డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు. వివిధ సామాజిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడానికి సభ్యులను ప్రోత్సహించడానికి జీతాలు తీసుకొనే పనివారు నిరంతరమూ ప్రయత్నిస్తునే ఉన్నారు. అయినా సభ్యుల సహకారం అంతకంతకు అధికంగా ధనరూపంలోనే లభిస్తూ ఉన్నది. బహిరంగ ప్రార్థనాదికాలలోకూడ సభ్యులు మునుపటికన్నా అనాసక్తంగా పాల్గొంటున్నారు. ప్రజలు క్రమక్రమంగా పాటకచేరీలకో నాటకప్రదర్శనకో హాజరయినట్టుగా చర్చి కార్యకలాపాలకు హాజరవుతున్నారు. మత సంబంధమయిన కార్యకలాపాల నిర్వహణం నానాటికీ అధికంగా జీతాలు

తీసుకునే ఉద్యోగుల విద్యుక్తధర్మ నిర్వహణ ప్రదర్శనం అవుతున్నది. సమాజంలో అందరూ కలిసి పాల్గొనేదిగానూ ఉండదు. జానపదకళకూడాకాదు. “మినిష్టర్” మీద లేక పూజారిమీద అత్యధికమైన బాధ్యత మోపుతున్నారు. విద్యుక్తధర్మ నిర్వహణంలోనేకాక విస్తృతమైన రంగాలలో నాయకత్వం వహించడంలోకూడా ఆతనివద్దనుంచి అధికంగా ఆశిస్తున్నారు. సాహిత్యం, నాటకం, సంగీతం, వాస్తుశిల్పం, తదితర కళలలో సవిమర్శన దృష్టి విస్తృతం కావడంతో తక్కిన కళలతోపాటు చర్చికూడ నిర్భందంగా రస రమణీయకానికి సంబంధించిన పోటీలో పాల్గొనవలసి వచ్చినది. డౌలుగా అవకతవకగా ఆశువుగా జరిపే ప్రార్థనాదికాలను ఇప్పుడు ఎవరూ అంగీకరించరు. ఈ విధంగా జనరంజకమైన లౌకికకళలు మత సంబంధమైన నాయకత్వానికి మరింత కఠినమైన అభిరుచి ప్రమాణాలను విధించాయి.

సంపన్న సదస్యుల సంఘాలు, ఆయా సంఘాల మతాధికారుల నాయకత్వ ప్రమాణాలు “దిగువ మధ్యతరగతివారి” ప్రమాణాలపై తమ ప్రభావం చూపుతున్నవి. ఆ విధంగా ఉన్నతవర్గాలవారి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వారి చర్చుల ప్రమాణాలుకూడ పెరుగుతున్నవి: వారికి కూడా పోటీ ఒత్తిడి తగులుతుంది. ఏమంటే సామాన్యమానవుని అభిరుచి సవిమర్శం కాకపోయినప్పటికీ, ఆధుని కోవకరణాల ప్రభావానికి గురి అవుతూఉన్న కారణంచేత సామాన్య పౌరుడుగూడ మరింత ఉదాత్తంగా వ్యవహరించవలసి వస్తున్నది. ఈ నూతన ప్రమాణాలను అర్థం చేసుకొనక పోయినప్పటికీ ఆధునిక నాయకత్వం అనుకరించి సమర్థించక పోయినట్లయితే కాలానికి వెనుకబడిపోయినట్లు లేదా తక్కినవారికన్నా తక్కువ స్థితిలో ఉన్నట్లు సామాన్యపౌరుడు తనకు తెలియకుండానే భావిస్తాడు, ప్రమాణీకరణం అధికమయ్యేకొలది బలాన్ని మూలధనాన్ని కూడగట్టుకొని స్థిరపడాలనే కోరిక అత్యధిక మవుతుంది. చర్చులకు పేర్లలోగల భేదాలు అడ్డంకులు బలహీనమై సడలిపోతవి. తత్ఫలితంగా సమాజాలలో కెల్లా అధికంగా చదువుకొని విమర్శజ్ఞానం గలవారి సంఘాలలో ప్రతిష్ఠితమైన పద్ధతులు సాధారణంగా “మిడిల్ క్లాస్” కుగూడా ప్రమాణాలవుతాయి.

“పెద్దవి, శ్రేష్ఠమయినవి, అల్పసంఖ్యాకమైనవి” అయిన ఈ చర్చుల విషయంలో చర్చులకు వెళ్లే అలవాట్లలో చెప్పకోదగిన మార్పువచ్చింది. వారాని కొకసారి బండిలో (మోటారు బండిలో) వెళ్లడం ఈ నాడు విడువకుండా చర్చికి హాజరుకావడంగా పరిగణించబడుతున్నది. సామాన్యమైన సభ్యుని తీరికసమయంలోను, శక్తిలోను చాలతక్కువ భాగం మాత్రమే ఈ నాడు చర్చి కార్యకలాపాలకొరకు వినియోగింపబడుతున్నవి. వారమంతా సామాన్యుడైన వ్యాపారస్తుడు, ఉద్యోగి, (ఆమాటకు వ్యవసాయదారుడుకూడా) 1900 సంవత్సరం ప్రాంతంలో ఉన్నంతగా ప్రజాజీవితానికి దూరంగా ఉండడంలేదు. కాథ్లానాలలో పనివారు ఈ నాడు పూర్వంకన్నా అధికంగా కలసిమెలసి ఉంటున్నారు. పరకుల తయారీ యిప్పుడు పూర్వంకన్నా అధికంగా సంస్థలద్వారా పాగుతున్నది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సామాజిక వ్యవహారాలకు మరింత సన్నిహితంగా ఉంటున్నవి. లౌకికవ్యవహారాల నిర్వహణంలో లభించే తీరికసమయం పదుగురితో కలసి వినియోగించడం జరుగుతున్నది. తత్ఫలితంగా ఆదివారం అందరితోను కలిసి ఉండవలసిన అవసరం తగ్గిపోయినది. ఆదివారంనాడు ఇంటివద్ద ఉండాలని, వనభోజనాలకు పోవాలని, లేదా ఇతరవిధాలుగా ఏకాంతంగా ఉండాలనే కోరిక అధికమైంది. శనివారం అపరాహ్ణం, రాత్రి లభించే విరామసమయం గడపడానికి ముఖ్యంగా నగరాలలోనివారికి అంతకంతకు హెచ్చుగా ప్రబలమైన ఆకర్షణలు (జాబ్ సంగీతం, సామూహిక నృత్యం, సినిమాలు, నాటకాలు) రూపొందుతూ ఉన్న కారణంచేత ఆదివారం ఉదయం పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోడంలోగాని, కేవలం సోమరిగా ఉండడంలోగాని గడపడం సంభవిస్తున్నది. అంతేకాని ఆత్మవికాసంకోసం ఉద్దేశించబడిన సామూహిక కార్యకలాపాలలో గడపడంలేదు. ఆదివారం పత్రికలలోను, రేడియోలోను, సినిమాలోను - వాటిని కేవలం వినోదంగా పరిగ్రహించినప్పుడు సామాన్యుని అంతరాత్మ సంతృప్తిచెందడానికి చాలినంతమాత్రమే ఆత్మవికాసానికి ఉపకరించేది లభిస్తుంది. సామూహిక ప్రార్థనకు సంబంధించిన అలవాట్లపై రేడియోకు టెలివిజన్ కు ఉండే ప్రభావం నిర్ణయించడం అమోఘం ఇప్పుడప్పుడే పీలుకాదేమో! కాని రేడియోలో చర్చి కార్యక్రమాల ప్రసారం ఇప్పటికే అధికంకావడం వల్లను, మామూలుగా

చర్చులలో జరిగే ప్రార్థనలకన్న మెరుగైనవి అధికంగా లభ్యంకావడం వల్లను అసలు ప్రార్థనంటూ ఎవరైనా చేసేపక్షంలో ఇంటివద్దను, అందునా అంతరంగికంగానూ ప్రార్థనచేసే అలవాటు అంతకంతకు పెరుగుతున్నట్టు రుజువువుతుంది. ఈ విధంగా ఈ నూతన సృష్టుల ఫలితంగా నిర్విరామంగా సాంప్రదాయకమైన ప్రార్థనాపద్ధతులు, అలవాట్లు, చర్చి కార్యకలాపాలు నశించకపోయినా మార్పు చెందుతున్నవి.

సాంప్రదాయకమైన మతపద్ధతులకు సాధనలకు సంబంధించిన శాహిరమైన ఈ ప్రమాదంకన్నా ఈ పరిస్థితులలో విధవిధాలుగా మతంలో కలుగుతున్న పరిణామాలే మతానికి మరింత ముఖ్యమైనవి. వాటిలో ముఖ్యంగా గమనింగదగినవి పూర్వపువారికన్నా బాగా చదువుకొన్నవారు మతోద్యోగులుగా ఉండడము; మతోపన్యాసాలలో తౌకికవిషయాలు అధికంగా ఉండడము; సాయంకాల ప్రార్థనలు (ఇవి పూర్తిగా వినోదాలే) అధికంగా తౌకికమైనవిగా ఉండడము; నాటకరంగం మాదిరి ఏర్పాట్లు చేయడము, సమకాలిక కల్పనా సాహిత్య సమీక్షలు; ప్రజలందరికీ సంబంధించిన తౌకిక సమస్యలగురించి చర్చించడము; టైలిట్ పాఠశాలల స్థానంలో మతంతో అస్పృష్టమైన సంబంధంగల విద్యాబోధన; విశాలమైన దృక్పథంతో మతంగురించి ప్రస్తావించే పత్రికలు. అనేకవిధాలుగా సూక్ష్మంగా మాత్రమే ఆధునిక జీవితవిధానాలను అంగీకరించింది. ఈ విధానాలను మనం ముందుముందు మరింత విశదంగా పరిశీలించవలసి ఉంది. వేరొకవిధంగా చెప్పాలంటే, 1900 ప్రాంతంలో ఐహికమైనవిగా పరిగణింపబడి ఉండేవాటిలో అధికభాగం ఈ నాడు ఉదారమైన మతానికి సంబంధించిన సాంప్రదాయక రూపాలలోను, అలవాట్లలోను చేరిపోయినది. నే నిప్పుడు తత్త్వశాస్త్ర సంబంధమైన ఆధునికతను గురించి మాట్లాడడంలేదు. అంటే సిద్ధాంతంలోగాని, నమ్మకంలోగాని వచ్చే మార్పుమాట అటుంచి తౌకిక జీవనానికి సంబంధించిన శక్తులు నూతన సృష్టులకు అనుగుణంగా మతవ్యవహారాల నిర్వహణం, కార్యకలాపాలు మారడం, వాటితో సర్దుకొనిపోవడం జరిగాయని నా యభిప్రాయం. ఈ సమాధానపడి సర్దుకొనిపోవడం ఆచరణలో మతానికి ఉన్న అర్థం, మత ప్రభావం పూర్తిగా మారిపోయేటంతగా జరిగింది. మతసంస్థలు, ఆచారాలు కేవలం తౌకికమైన నూతన సృష్టుల - అందునా సంబంధంలేనివిగా

కన్పించే వాటిపరిణామాలను అంగీకరించడమేకాక వాటిని ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నిర్భందంగా స్వప్రయోజన సాధనకు వనియోగించవలసి వచ్చినది.

హాతవాది మతవిధాలు

తరువాత అంతగా ఆధునిక స్వరూపం సంతరించుకొనని మతం పరిశీలించుదాము. అధునాతన జీవితంలో వచ్చిన శాహిరమైన మార్పులవల్ల మతానికి సంబంధించిన ప్రభావవిషయాలలో అంతగా మార్పులు ఎరుగని వర్గాలు, ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అమెరికాలో “దిగువ మధ్యతరగతి” వర్గాలు అనబడేవి ఆర్థికంగా తక్కువ స్థితిలో లేవు; కనీసం కనిపించేటంత తక్కువస్థితిలో లేవు. ఈ వర్గాలవారుకూడ ప్రాథమికమైన “తాకిక సౌకర్యాలు” అనుభవిస్తున్నారు. వారికి ప్రాథమికవిద్యకూడా ఉన్నది. అయితే ఈ వర్గాలవారికి ప్రాథమిక దశకు మించిన వేమీలేవు. ప్రాథమికము అన్నదానిని గురించి వారి భావనకూడ తరతరాలుగా వారికి సంక్రమిస్తున్న సంస్కారంలో ఒకభాగం. వారు ఎంత సుఖంగా బ్రతుకుతున్నారో అంతగానూ సంతృప్తి చెందుతున్నారు. ఇరవయ్యో శతాబ్దంలా విష్ణువాత్మతమైనది ఏమైనా శంభవించినదని తెలుసుకోకుండానే ప్రాథమికవిద్య, ఉన్నతవిద్య లేదా కళాశాలలో బోధించే ఉన్నతవిద్య నేర్చుకుండడం సాధ్యమే. అనేకమైన వార్తాపత్రికలు, మాగజీనులు, పుస్తకాలు చదివికూడ పాఠశాలలు చెప్పే చదువుకుమించి మరేమీ తెలుసుకొనకపోవడంకూడ సాధ్యమే. విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రయోజనం నిర్మాణపద్ధతులు తెలుసుకొనడమేనని, ఆ పద్ధతుల ప్రయోజనం కేవలం మనుష్యులకు సుఖంకూర్చే ఉపకరణాలు అమర్చడమేనని భావించడమూ సాధ్యమే. అలాటి భావాలు ఆధారంచేసికొని నిశ్చింతగా ఉండమని సభ్యులను ప్రోత్సహించే మతసంస్థలలో చేరిఉండడంకూడా సాధ్యమే.

ఇలాంటివారికి జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక సంబంధమయినదంతా వారి కుటుంబం పొదుపు చేసినదానితోను, పెట్టుబడి పెట్టినదానితోను కలుపుకొని వారికి సంక్రమించిన వైత్యకమైన సంస్కృతికి చెందినదే. వాటికి మతమంటే వారి తండ్రితాతల నమ్మకాలకు మించినదేమీ కాదు. సంస్కృతి అంటే సంప్రదాయాన్ని అనుసూయతంగా కొనసాగించడానికి

మించిన దేమీకాదు. పాటకచేరీలకు వెళ్ళినట్టుగానే సభ్యసమాజంలోని వారి హుందాతనంతో సంతృప్తితో వారు చర్చికి వెళ్ళుతారు. నియమంగా స్నానంచేసినట్టుగానే మతోద్యోగుల సమక్షంలో తాము చేసిన పాపపుణ్యాలు నివేదించడానికి వెళ్ళుతారు. వారిలో అధికంగా ఆత్మవివేచనం చేసుకొనేవారు ఇతర ప్రాచీనవస్తువులను చూచి ఆనందించి నట్టుగానే మతాన్నికూడా చూచి ఆనందిస్తారు. మన్నించదగినవి, ఇంకా ఉపయోగపడేవి, ఘనమైనవి, పవిత్రంగా ఆదరించదగినవి అయినవాటిలాగే వారికి మతమూను. అయితే వారిలో అధికసంఖ్యాకులు సంస్కృతి విషయంలో ఆత్మవివేచనం చేసుకోదగినవారు కారు. అమరత్వం సాధించడానికి ప్రాతిపదికగా అదేదో చక్కని రాజమార్గ మయినట్టుగా వారు ఆసక్తితో ఉత్సాహంతో సమకాలిక జీవనంలో పాల్గొంటారు. అయినప్పటికీ వారు తమ అభిప్రాయాలలో అవశ్యం సనాతనులు కారు. కాని, తమ విలువలకు భగవంతుడే శాశ్వతత్వం చేకూర్చుతున్నాడని వారు విశ్వసిస్తారు. చెడుపులు అంటే వారికి బొత్తుగా గిట్టవు. వాటిని అవే పరిహరిస్తాయి గనుక అవశ్యము అవి నశించగా చూడగలమని భావిస్తారు. నిలకడ అయిన మంచి నిత్యమైనది. ఆర్థికమాంద్యం, యుద్ధం, ఇతర ఉపద్రవాలు ఏమిసంభవించినా అది నిలిచేదే. వాచరిర్పులు అంత నిష్కపటంగా సాంప్రదాయకమైనవి. అయితే ఇటీవల సంప్రదాయము స్థిరత్వాల ప్రతిపత్తి మార్పుచెందిన విషయం వారికి తెలియదు.

ఈ వర్గంవారు ఊహాశక్తి లేనివారు; ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడేవారున్నూ, వారు 1900 తరువాత వచ్చిన మార్పులు కేవలం బాహ్యమైనవని, పైపైవని భావించి సమాధానపడుతారు. కాని, వారే అమెరికా ప్రజలలో కీలకవర్గం అయిఉన్నారు. అమెరికా ప్రజల మతసంబంధమైన ఆచారవ్యవహారాలు, భావాలు మొదలయిన వాటిలో సగానికి మించి వారే బాధ్యులు. గణనాంగ వివరాలదృష్టితో ఈ వర్గంవారు ఒకతరహాకు చెందినవారు. సాంఘిక శాస్త్రవేత్తలలో కొందరు “సాంస్కృతికంగా వెనుకబడడం” అని పేర్కొనే తత్వానికి వారు తార్కాణం. ఈ తరంవారు ఏ ప్రాథమిక సంఘటనలతో సమాధానపడి జీవిస్తున్నారో, ఏ సౌఖ్యాలు అనుభవిస్తున్నారో అవి ఈ వరకే వారి భౌతిక జీవనస్వరూపం మార్చి వేసినవి. కాని తదనుగుణంగా విలువలు గుర్తించే స్వభావం వారిలో కలుగ

జేయలేకపోయినవి. ఇప్పటి అర్ధాలు పరివర్తన చెందిన భవితవ్యానికి సూచన ప్రాయమైన “కాల లక్షణాలు” కాలేకపోయినవి ఇంకను. కొత్తవిషయాలు నూతనభావాలను కలుగజేయలేక పోయినవికూడా. ఈ పరిస్థితిలో మత సంప్రదాయాలకు, స్థిరత్వానికి సర్వవ్యాప్తమైన సాంస్కృతిక స్థిరత్వం ఏర్పడిన కాలాలలో ఉండే అర్ధాలు ఉండవు. అతి సంకుచితమైన దృక్పథంతో ఈ కీలక మతాచారాలపై తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించిన సామాజిక తత్వవేత్తలు వైయక్తికంగాను సాంస్కృతికంగాను కూడ స్థిరత్వం చేకూర్చే శాధ్యత మొత్తంమీద మతానికి ఉన్నదని అభిప్రాయపడినారు. ఏమైనా, స్థూలంగా ఈ సిద్ధాంతం మరి యే యితర వ్యవస్థ విషయంలోను నిజంకానట్లే, మతవిషయంలోనుకాదు. స్థూలంగా వ్యవస్థలన్నిటికీ వర్తించే సాంస్కృతికలోపం ఈ రకమైన మతంలో ద్యోతకమవుతుందని చెప్పడం మరింత సబబుగా ఉంటుంది. ఇది గణాంక వివరాలనుబట్టి ఒక తరహా తత్వమే అయినప్పటికీ, దాని మతవిషయకమైన సహజస్థితికి ఆలవాలమైనదిగా భావించరాదు.

ఆఖరుని మతవిషయంలో ఉదాసీనంగా ఉండనివారు, ప్రజలలో అధిక సంఖ్యాకులు అయినవారిని పరిశీలిద్దాం. ఈ వర్గంవారు తమ ఆశాంతిని బూజుపట్టిన మాటల్లో వ్యక్తపరుస్తారు. ఇది వీరసనాతనత్వం. ఇది ఆర్థికమైన ఆశాంతిలోఉన్న ప్రజలకు సన్నిహితంగా సంబంధించింది కాదు. రాజకీయమైన లిబరిజంతోనో, లేక కన్జర్వేటిజంతోనో, అధవా లౌకికమైన ఏ యితర వైఖరితోనో దీనిని సమన్వయించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి. ఈ వర్గంలోని వ్యక్తులందరికీ ఇప్పుడు మనం వివరించుకొన్న విద్యాబుద్ధుల పరిధుల దోషం ఉంది. కాని, మొత్తంమీద వీళ్ళు “వారసత్వంలేకుండా పోయినవారు” కారు; భద్రత ఉన్నవారూ కారు. మరి కేవలం పందొమ్మిదో శతాబ్దపు మనుష్యులూ కారు. వీరసనాతనత్వం 20వ శతాబ్దంలోవచ్చిన నిరసన ఆశాంతి కలిగించిన ఉద్యమం- ఇది (సెయింట్ జాన్) దర్శనమార్గం వంటిది; భవిష్యద్వాణి వినిపించేది; ఆధునిక జీవితాన్ని విమర్శించేది; భవిష్యత్తును శంకించేది.

“బైబిల్ క్రైస్తవుల్లో” తొలితరాలవాళ్ళు దేహాత్మక మధ్య ద్వైత భావము సర్వత్ర గుర్తించిన యధార్థ విషయంగా అంగీకరించారు. ఈ

యధార్థవిషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టిన సంప్రదాయంలో పెరిగారు గనుకనే వారు లోకానికి వెలిగి కాకుండా లోకం లో పలి ఉండడం ఎలాగో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నారు. వారికి రెండులోకాలుండేవి; ఒకటి నశ్వరం, రెండవది అనశ్వరం. కనుకనే వారి మత సంబంధమైన ఆసక్తి లౌకికమైన ఆసక్తికి వేరుగా, చర్చి రాజ్యానికి ఎంత భిన్నమో అంత భిన్నంగా ఉండేది. ఇక్కడ ఈ రెండింటికి వైరుధ్య మేమీలేదు: కేవలం ద్వైతభావం మాత్రమే. కాని, ఈ ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో ఐహికమంతా ఆత్మతత్వంమీదికి దురాక్రమణ చేసి, యధార్థంగాను తత్వరూపంగాను ఆ రెండూ బొత్తిగా తికమకగా ఉన్నప్పుడు, దైహికమైన వ్యావృత్తులకు ఆత్మ విముక్తికి మధ్య సామాన్యంగా కనిపించే విభేదం ఉండేట్టు చూడడంకోసం వీరత్వం, తిరుగుబాటుచూపడం అవసరమైంది. ఈ రెండూ భిన్నమైనవనే విశ్వాసం పునరుద్ధరించుకోడానికి బుద్ధిపూర్వకంగా మతాన్నే పరిశుద్ధం చేయవలసివచ్చింది. అందువల్ల ప్రతిఘాతమైన ఈ విశ్వాసాలు ఆధునికమైన లేదా లౌకికంగా మారిన మతాన్ని ప్రధానశత్రువుగా భావించి పోరాడవలసి వచ్చింది. ప్రపంచంతో సమాధానపడిన క్రైస్తవులకు అసంబద్ధమని కనిపించినదంతా సాధ్యమని నిరూపించవలసి వచ్చింది. అంటే, పురాతనమైన ద్వైతభావం ప్రాథమికమని సహేతుకమని సమర్థింప వీలున్నదని చూపించవలసి వచ్చింది. ఇట్లాటి తత్వం ఐహికమో లేక ఆధ్యాత్మికమో అయినకారణం చేత పరిస్థితుల పోకడలనుగూర్చి అసంతృప్తిపడిన వర్గాలకో, సంఘాలకో సహజంగానే నచ్చుతుంది. ప్రపంచ సంఘర్షణలు యుద్ధాలకాలానికి ముందు ఇలాటి తత్వాలు అంత జనరంజకంగా ఉండేవికావు. వాటిలో ప్రజలకునచ్చే గుణం ఏదైనా ఉంటే అది నానాటికీ పెరిగిపోతున్న “ధనవిశాచ” ప్రభావానికి విరుద్ధంగా మతావేశపరులు చేసే ఎత్తిపొడుపులవల్ల కలిగేది. కాని, పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థతోపాటు ప్రపంచయుద్ధం కూడ ప్రజలమైన ఆధునికరూపంగా కనిపించినపుడు, ఆధునిక విజ్ఞానం అధికాధికంగా సాంకేతిక విద్యగా మారినప్పుడు, సనాతన చర్చులు ఉరుకులు పరుగులుగా పెరిగిపోయినవి. అధునిక ప్రపంచ వ్యవహారాలతో అణుమాత్రమైనా సంబంధంలేకుండా తమ ఆత్మవిమోచనానికి కృషి సల్పడం ఆచరణసాధ్యమైన కార్యక్రమమని విశ్వసించే ప్రాంతాలలోను,

వర్గాలలోను మాత్రమే ఈ చర్చలు పెరిగిపోయినవి. మతసంబంధమైన ఈ ఏకాంతత నిశ్చయంగా అభివృద్ధి నిరోధకమే. అయితే, ఇదికూడ ఒక విస్పష్ట నిరసకోద్యమమే. మతసాంఘికాల మధ్య ఉన్న ఇలాటి విడాకుల పద్ధతిని 11వ పోప్ పయస్ లాకిక వ్యవహారాలు మతోద్యోగుల సహాయంతోకుండా వాటంతట అవే నడువగలవన్న భావం ఇందులో ఉండడంచేత, దీన్ని ఎత్తిపాడుపుగా సాంఘిక నవీనతా సిద్ధాంతమన్నారు. పందొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఇదే తత్త్వం ఒకవిధమయిన లిబరలిజం రూపంగా చెలామణి కావడంకూడ నిజమే. కాని, ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో ఇది నరకప్రాయంగా పరిగణించిన ఒక సాంఘికవ్యవస్థ. ఒక “సాంఘికతత్త్వం” నుంచి తప్పించుకోడానికి సాధనమైంది. అందుచేత వాటి తిరుగుబాటు స్వభావాన్ని, వాటి భవిష్యత్పూచక పరమార్థాన్ని అర్థం చేసుకొనడానికి సమకాలిక ఇవాంజలిస్టిక్, అపోక్రిఫిస్టిక్ వర్గాల వారి బైబిలు ముసుగును తొలగించి పరిశీలించవలసి ఉంది.

రోమన్, ఆంగ్లికన్, కాథలిక్ చర్చుల సంప్రదాయబద్ధమైన సనాతన సిద్ధాంతం స్వరూపమే చాలవేరు. ఈ చర్చులలో స్థిరమైన రూపానికి, స్థిరమైన నమ్మికకు, ఆధునిక కార్యాచరణకు మధ్య వీర్పరచుకొన్న బూటకమైన ద్వైధభావం ఉంది. చర్చిపాలన నిర్వహించే ప్రామాణికమైన వర్గాలవారు ప్రజాస్వామిక సంబంధమైన రాజకీయాలలోను, ఆర్థిక భేదాలు తొలగించడంలోను ఆసక్తితో పాల్గొంటున్నారు. కనీసం అమెరికాలో అయినా వాళ్ళిప్పుడు వర్గవిభేదాలు పాటించడంలేదు. వారు ప్రజలకు చేసే ఉద్యోధనలు సనాతనులనుగాని, ప్రజలనుగాని ఆకర్షించడం లేదు. అమెరికా సమాజాన్ని అదుపులోపెట్టి, స్థిరత్వం చేకూర్చే మధ్యతరిగతి ప్రజల లక్ష్యాలను ఆధునికమైన ప్రాటెస్టెంట్ వర్గాలవారివలెనే కాథలిక్కులుగూడ ప్రజలంగా వ్యక్తీకరిస్తున్నారు. లిబరల్ పాటెస్టెంట్లవలె కాకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒకేవిధంగా ఉంటున్నారు. సమకాలిక సంఘవ్యవహారాలలో ఈ చర్చులు వాస్తవంగా ఏ విధంగా తమ పాత్రను నిర్వహిస్తున్నవో అర్థంచేసుకొనడానికి ఈ సందర్భంలో మనం పైపై కనిపించే ఫార్మలిజం, అధారిటేరియనిజంల ఆంతర్యం పరిశీలించవలసిఉంది. ఉదాహరణకు : మెసాచ్యుసెట్స్ రాష్ట్రంలోని కేంబ్రిడ్జ్ నగరంలోఉండే నెయింట్ బెనెడిక్ట్ సెంటర్ లోని ఫాదర్

విలోనార్డ్ ఫీసీ, కొందరు ఆయన అనుచరులూ సనాతన (ఫండమెంటలిస్ట్) సిద్ధాంత వాదయుద్ధానికి ప్రారంభించ బ్రయత్నించినప్పుడు చర్చి అధికారులు మూఢవిశ్వాసాలుగల భావాలు కలిగినందుకు వెంటనే క్రమ శిక్షణచర్య తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంలో అధారతేరియనిజం వర్గంవారు తాము చెప్పినదానిని సరిగా లౌక్యంగా అర్థంచేసుకోవాలని కోరుతున్నట్లు స్పష్టపరిచారు.

బాహిరమైన మత సంపన్నత

ఈ శతాబ్దం ప్రారంభంలో మన ప్రముఖులైన వాగినగులు, సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞులు వక్కాణించినదానికి భిన్నంగా 1900 నాటినుంచి అమెరికాలో మతం ఊణించలేదనడం స్పష్టం. 1800 లో వయోజనులలో నూటికి సుమారు పదిమంది మాత్రమే చర్చి సభ్యులు. బహుశ వారిలో నూటికి ముప్పైమందికి మించకుండా మాత్రమే క్రమంతప్పకుండా చర్చికి వెళ్లే వాళ్లు. పందొమ్మిదవ శతాబ్దకాలంలో 1900వ సంవత్సరంనాటికి మత సంస్థల సభ్యులసంఖ్య యాభై వంతులవరకు ఎక్కువయింది. ఇప్పుడు కనీసం యాభైఅయిదు వంతులమందయినా సభ్యులు. ఏదో ఒక మత సంప్రదాయానికి చెందినవాళ్ళమని భావించేవాళ్ళు ఇంకొక ఇరవయ్యయిదు, ముప్పైవంతులదాక ఉంటున్నారు. వారు వైయక్తికంగా అస్పష్టమైన మతవర్గాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉండవచ్చు. ప్రజలలో ఏ మతంతో సంబంధమూ అంగీకరించనివాళ్ళు పదివంతులకంటే అట్టే ఎక్కువఉండరు. ఈ అంకెలలో రవంత పౌచ్చుతగులు ఉండవచ్చు. అయినా గణాంకవివరాలదృష్ట్యా సుపరిచితమైన ఒక యధార్థవిషయాన్ని సూచిస్తాయి. అంటే మతసంస్థలలో శ్రద్ధగా పాల్గొనడానికే మతం ఏనాడూ పరిమితం కాకపోయినా, 19వ శతాబ్దం ప్రారంభంలోకంటే, అమెరికాలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా మతం వ్యవస్థాపన చెందినదని చెప్పడమే ఆ యధార్థవిషయం. సర్వసాధారణంగా అమెరికాలోని ప్రధానమైన అన్ని మతపద్ధతులు సామాన్యులు పేళనపూర్వకంగా అన్నట్టుగా మరల ప్రాముఖ్యానికి వచ్చాయి. మతనాయకులు ఒక తరము ముందు ఉన్నంతగా ఈనాడు తమ్ము తాము సమర్థించుకొనడం లేదు. కాని, ఈ పరిణామాన్ని ఊరికే “పునరుద్ధరణం” అనిగాని వెనక్కు మరలడ మనిగాని పరిగణిస్తే జరిగిన

సంఘటనలను బొత్తిగా అర్థంచేసుకొనకపోవడం అవుతుంది. మతం ముందంజ వేసింది. అధవా కనీసం బహిరంగంలోకి వచ్చింది. ఏ శైయేళ్ళక్రితం ప్రాణ పదంగా చూచుకొన్న ఎన్నిటినో వదలివేసింది. ఇప్పటికి ఆరాధించేవాటికి కొత్తఅర్థాలు కల్పించింది. విషాధకరానుభవంతో స్థితప్రజ్ఞతను సంపాదించుకొంది. పూర్వంకంటే ఆశాభావం లేదు; అయినా పూర్వంకన్నా ప్రాబల్యం సంతరించుకుంది. అమెరికన్ జీవితంలో సర్వత్రవచ్చిన పునర్నిర్మాణం దృష్ట్యా తన్ను తాను పునర్నిర్మించుకోడానికి తగినంత బుద్ధి శక్తి ఉన్నందువల్లనే, అది, ఆ గండం గడిచి బయటపడింది.

సాధించబడిన పునర్నిర్మాణ పరిమాణవిషయంలో మతనాయకులకు సహజంగానే అసంతృప్తి కలిగింది. వారే నిశితంగా విమర్శించేవారిలో అగ్రగణ్యులుకూడా. ఉదాహరణకు : హోం మిషన్స్ రంగంలో పనిచేసే సుప్రసిద్ధుడైన డాక్టర్ హెర్మన్ నెల్సన్ మార్స్ ఇలావ్రాస్తున్నారు :

వ్యవస్థగా చర్చి పెరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఆ పెరిగే రేటు తగ్గి పోయినది. సభ్యుల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నా ప్రజానీకంలో చర్చితో సంబంధం లేనివారిని అధికంగా ఆకర్షించడం లేదు. వ్యవస్థగా ఇది అత్యంత బలహీనంగా ఉంది. మన జాతి జీవనానికి ఇరుకెలకులుగా ఉన్న గొప్ప నగరాలకు గ్రామాలకు ఏ మాత్రమూ అనుగుణంగా లేదు. బడుల్లో కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడే వ్యవస్థాపద్ధతి అని, దృక్పథమని ఉన్నవి. ఇవి మన పందొమ్మిదో శతాబ్దపు వ్యావసాయిక నాగరకతకు చిహ్నాలు. బడులకంటే మరీ ఎక్కువగా ఇదే అసమగ్రమైన శిక్షణపొందినవారు, సహాయసహకారాలు లేనివారు అయిన నాయకులమీద ఆధారపడి ఉంది. ప్రథానంగా ఔత్సాహిక వ్యావృత్తిగా ఉంటున్నది. నూరేండ్లుగా వచ్చిన ప్రతి సాంఘికమైన మార్పు దాని అగ్రగణ్యమైన స్థానానికి భంగం కలిగిస్తూ చర్చి పలుకుబడిని ఉపయోగించుకొనడం మరింత కష్టమయ్యే టట్లుగా చేసినది. విడివిడిగా సంఘాలు స్థాపించి, వాటిని నిర్వహించుకోవడంలో పాదుకొనిపోయిన సాంఘికమైన మార్పు ప్రభావాన్ని ఇది అడ్డుకొన్నది; అడ్డుకొంటున్నది.

ఈ విమర్శనే డాక్టర్ ఆర్. ఎ. షెర్మర్ హోరన్ మరింత విస్తరించి ఇలా అన్నారు :

తంతు నడవడం ముఖ్యంకావడం, వివిధ చర్చల రాజకీయాలు, మతాధి
కారులు తమ చుట్టూ కట్టుబాట్లు కంచెలు సరిచేసుకోడం - వీటివల్ల
ముందుకుపోతున్న సమకాలిక సంస్కృతి వ్యాపకాలకు దూరమై చర్చి
వేరుగా ఉండడం జరిగింది. ఆధునిక కళ, సంగీతం, సాహిత్యం, ఇవేవో
ఇంకొక గ్రహానికి సంబంధించిన వైనట్లుగా నిశ్చయంగా మామూలు
మినిస్టర్ ఆస్వాదనపరిధికి దూరంగా ఉండిపోయినవి...సరికొత్త వాస్తు
నిర్మాణపద్ధతిలో సాహసికరూపాల్లో తన ఆకృతిని మలచుకొనే చర్చి
గాని. ఆధునిక కవితా విప్లవాన్ని స్వప్రమోజనానికి ఉపయోగించుకొనే
చర్చిగాని ఎక్కడున్నది? అందరికీ అగ్రగామిగా ఉంటేగాని నాయకు
డుగా ఉండడం పాస్టరుకు కష్టం. మతానికి సంబంధించి నంతవరకు
అసంఖ్యాకమైన విలువలెన్నో మన సంస్కృతిలో అణగిఉన్నవి. అయినా
తౌకికత్వంమీద శివమెక్కిన దండయాత్రలు సాగుతూనే ఉన్న ఇది
నమ్మకశక్తి కానిది. అంతకంటే ఎక్కువగా విపాదకరమైంది.

“మధ్యకాలంనాటివారు, పూర్వీకులువలె మనకు కావలసిన ఉదాత్త
మైన విలువలన్నీ చర్చివల్ల పొందలేకపోతున్నాం. ఇరవయ్యవ శతా
బ్దపు తౌకికత్వానికి కొంతమట్టుకు కారణమైన యధార్థవిషయం ఇదే.
మధ్యకాలపువారు, పూర్వీకులు ఆ విలువకోసం చర్చిమీద ఆధారపడడం
కన్నా గత్యంతరం లేదు. మనకు గత్యంతరం ఉన్నది. విజ్ఞానశాస్త్రం
కళ సాహిత్యం నాటకం ఇవన్నీ జీవితంలోని విశేషమైన లోతుపాతుల
జ్ఞానం మనకు కలుగజేస్తాయి. ఇది గతంలో మత మొక్కటే చేసేది.

తౌకికత్వ సహజత్వాలనే ఈ సమస్య అంతటినీ ఉపేక్షించడంవల్ల
కాకుండా అవగాహనవల్లనే ఎదుర్కొనడం ఒక్కటే మార్గం. అక్కర
లేనట్టు మూల్గుతూనో, అక్కరగానోకాక ఉత్సాహోల్లసితమైన ఆశతో
గనుక ఈ ప్రయాణం కొనసాగిస్తే చిరకాలంగా మనలను ఆవరించిన కాల
జీమూతాలు మనలను భయపెట్టలేవు. ప్రొఫెసర్ తైమన్ మాటల్లో
చెప్పాలంటే, “మనకు కావలసింది ఏ మాత్రం మార్చని పాతమతంకాదు.
మరి, తల్లితండ్రు అన్వవాయుడు లేకుండా మెల్లిజెడెకోలాగ వచ్చే
పూర్తిగా కొత్తమతమూ కాదు. మనకు కావలసింది ఏమంటే కొన్ని
కొత్త సంబంధాలతో భగవంతునితోడి సాహచర్యం సంపాదించడానికి

గాను పవిత్రములు గావించదగ్గ కొన్ని విషయాలను కనుక్కోడం, భక్తి ప్రపత్తులు చూపదగిన కొన్ని కొత్తలక్ష్యాలు ఏర్పరచుకోడం.”

ఇలాటి ఆత్మవిమర్శ బలహీనతా చిహ్నంకాదు. గాని అంధకార బంధురమైన మూడవ దశాబ్దంలో వచ్చిన ఆ విమర్శ, ఆ నాటినుంచి క్రమంగా ఎక్కువవుతూ వచ్చినదానికి నాంది అయింది.

ఇటీవల మతసంస్థల పెరుగుదలలో ఏర్పడిన వైఖరులను గురించి గణాంకవివరాలనుబట్టి ఒక స్వరూపం నిర్ణయించుకోడం కష్టమే. శాతాలనుబట్టి పెరుగుదలను కొలవడంవల్ల చిన్నచిన్న అధికంగా ఫండమెంటల్ లిస్ట్ చర్చల పెరుగుదలకు మితిమీరిన ప్రాముఖ్యం ఇచ్చినట్టవుతుంది. సభ్యత్వం వివరాలు పోల్చదగినవికావు. ఏమంటే, కొన్నివర్గాలు (ఉదా హరణకు రోమన్ కాథలిక్కులు) పుట్టుకనుంచి (లేక జాప్తిజనుంచి) సభ్యత్వం లెక్కపెడతాయి, ఇతరవర్గాలు కేవలం వయోజనులకు మాత్రమే సభ్యత్వ మిస్తాయి. యూదులలో సినెగాగ్ ప్రార్థనలో అధికంగా పాల్గొనే సభ్యులు ఎంతమందో కచ్చితంజా లెక్కించడంకూడా అసంభవం. ఒకటవ ఎగ్జిబిట్టులో స్థూలంగా తెలిపిన గ్రాఫ్ మతసంస్థల్లో ముఖ్యమైన రకాల పరస్పర బలాలు ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి చూచినప్పుడు, వాటి పెరుగుదల, జనసంఖ్య పెరుగుదలతో పోల్చినప్పుడు వాటి పెరుగుదల నిష్పత్తి చూపుతుంది. ఈ గ్రాఫ్ సారాంశ మేమిటంటే చిన్నచిన్న సంస్థల్లో ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు కనిపించినా, సంఖ్యలో గాని మతసంస్థల పరస్పర బలాల్లోగాని ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులేవీ లేవని సూచించడం. మొత్తంమీద మతసంస్థల బలం తరగడంలేదు. జనసంఖ్య పెరుగుదలనుబట్టి స్వల్పంగా పెరిగిందికూడ, లభ్యమవుతున్న ఆంకెలను మరింత వివరంగా పరిశీలిస్తే ఈ శతాబ్దం ద్వితీయవాదంలో అటు వాయువ్యంగాను ఇటు ఆగ్నేయంగాను అంటే విశాలమైన మన పల్లెపట్టణంలో గమనించదగినంతగా చర్చలు పెరిగాయని తెలియగలదు. మన మీ ప్రకరణంలో పరిశీలిస్తున్న విషయాలకు దీనికి కొంత సంబంధం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు మతానక్తి ప్రబలిందని కాదుగాని రహదారులు రవాణాలలో కొత్తగావచ్చిన అభివృద్ధులవల్ల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని వ్యవసాయదారులు మునుపు జనం చెదరుగా ఉండడంచేత చర్చి

వ్యవస్థీకరణ అచరణసాధ్యం కాని ప్రదేశాల్లో చర్చులకు హాజరై, వాటిని బలపరచడం జరిగిందని బహుళ యిది రుజువు చేస్తున్నది.

బాగా అభివృద్ధి పరచిన రహదార్లమీద నడిచే మోటారుకార్లు, ట్రక్కులు, బస్సులు గ్రామీణ జనసంఘాల పొలిమేరలను విస్తరింప జేసినవి. పల్లెపట్టున ఉన్న గ్రామాన్ని గ్రామీణ అమెరికాకు ముఖ్యపట్టణం చేసినవి. బడులను స్థిరపరచినవి. వర్గసమావేశాల వ్యవస్థల సంఖ్యను పెంచినవి. రేడియోతోచేరి గ్రామీణ జీవితంలోని నిస్సంగత్వాన్ని చాలవరకు పోద్రోలినవి. ఈ అభివృద్ధికరమైన మార్పులతాకిడి చర్చికికూడ తగిలింది. బిడారాల గుంపులే సమాజంగా పరిగణింపబడుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఉన్న ఆరుబయలు చర్చులు చాలమట్టుకు ఏభైమందికి తక్కువగా సభ్యులుండి ఒకదానికి సన్నిహితంగా ఉండేవి - వేలకొద్దీ నశించిపోయినవి. పల్లెచర్చుల సభ్యత్వంలో వ్యవసాయదారుల నిష్పత్తి 1940 నాటికి నూటికి సుమారు 40 వంతులు. ఇంత శాత మెప్పుడూ లేదు.

సుమారుగా ఒక తరహాకు నమూనా అయిన తూర్పునగరం దలువెర్ రాష్ట్రంలోని విల్మింగ్టన్ పరిశీలన ఇటీవల ల్మింగ్టన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారి యాజమాన్యాన జరిగింది. ఆ పరిశీలన ఫలితాలు ఏమంత దిగ్భ్రాంతి గొలిపేవిగా లేవు: జనసంఖ్యలో 37 శాతం రోమన్ కాథలిక్కులు. 27 శాతం ప్రాటెస్టెంట్లు. 3 శాతం యూదులు. మిగత 33 శాతం వాళ్లు ఏ మత సంఘంతోను చేరినవారు కారు. ప్రాటెస్టెంట్లలో (ప్రీశ్చలో నాలుగింట మూడుభాగాలు మెథలిసులు, ప్రెస్బిటేరియనులు, లేదా ఎపిస్కోపలియన్లు) ఎనిమిదింట మూడువంతులు మాత్రమే. మామూలుగా ఆదివారంనాడు చర్చికి వెళ్లుతారు. చర్చి సభ్యులలో 55 శాతం ఆదివారపు బళ్లలో సభ్యులు. ఆదివారం బడులకు హాజరయ్యే వారిసంఖ్య చర్చికి హాజరయ్యేవారికన్నా కొంచెం మెరుగు. సభ్యులలో మూడింట ఒకభాగం నగరపు శివార్లకు చెందినవారు. ఇతర పరిశీలనవల్ల వికేంద్రీకరణపట్ల కొంతమొగ్గు ఉందని వెల్లడి అయింది. పట్టణాల శివార్లలోను, పరిసర గ్రామీణ ప్రాంతాలలోను ఉన్న చర్చులకన్నా పట్టణాలలోని చర్చులు నెమ్మదిగా బలపడుతున్నాయి.

ప్రజల సమస్యలలోను, స్థూలమైన సోమాజిక దృక్పథంలోను మత వర్గాలకు ఉన్న అభిప్రాయాలను ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతులు

వంచించి కొలవడానికి చాల ఇటీవల జరిగిన ప్రయత్నం ఎపెండిక్స్‌లో పొందుపరచబడింది. ఇదేవిధంగా 1940-1945 సంవత్సరాలలో సిద్ధించిన ఫలితాలకు పేర్కొనదగినంత భిన్నమైన ఫలితాలు ఈ ప్రయత్నంవల్ల లభించినవి. “మతం-వర్గనిర్మాణం” అతి జాగ్రత్తగా నిపుణంగా పరిశీలించే లిప్స్‌పోప్ అంతటివాడుగూడా చర్చల (ముఖ్యంగా రోమన్ కాథలిక్ చర్చల) సామాజిక ప్రతిపత్తిలో గడచిన దశాబ్దంలో అప్పట్లో అందరూ ఊహించిన వాటికన్నా గొప్ప మార్పులే రాగలవని నిర్ణయించడానికి ఆ ఫలితాలు కారణమైనవి.

కాని మతంలో వచ్చిన గమనింపదగ్గ మార్పులలో, ప్రధానమైనవాటిలో ఎక్కువభాగం మాత్రం కొలవడం జరుగలేదు. బహుశ వాటిని చాలభాగం కొలవడం సాధ్యంకూడ కాదు. ఏది ఎట్లున్నా, మతపునర్నిర్మాణ వివిధ దశలను అభివర్ణించిన ఈ తర్వాతి ప్రకరణాలు చాలవరకు శాస్త్రీయమైన నివేదిక లనడానికి ఏ మాత్రం వీలులేదు. : చాలీచాలని సాక్ష్యాలతో సాహసించి సామాన్య సూత్రాలు చేయడం, వ్యక్తిగతమైన భావముద్రననుసరించి విలువకట్టడం తప్పదు.

సంస్థల పునర్నిర్మాణము

మతసంస్థల బహువిధ విభాగము

మతాన్ని లోనుండి చూచేవాళ్ళకు ఎవరికైనా మన సాంఘిక విప్లవం వల్ల మతానికి కల్గిన విప్లవాత్మక ఫలితాలు స్పష్టంగా కన్పిస్తవి కాని మత సంస్థల ముఖావరణాన్ని మాత్రమే చూచేవాళ్ళకు కంటపడవు. ఆ ఫలితాలను అంకెలతో గణనపద్ధతిగా చూపడానికి వీలులేదు. కనీసం ఈ దొరుకుతున్న అంకెల రకాలతో సాధ్యంకాదు. సభ్యులసంఖ్య ఎక్కువగా వున్న చర్చిలే చాలవరకు స్థిరమైనవి. సభ్యత్వానికి సంబంధించినంతవరకు పుట్టుక రేటుకంటె అది కొంచెము ఎక్కువగానే వుంటుంది. మతసంస్థలకు చెందిన జనాభా శాతము 19వ శతాబ్దంలో మారినంతగా 20వ శతాబ్దంలో మారలేదు. మాటిమాటికి వత్రికల్లో కలవరపడటం, డంబాలు చెప్పటం ఎన్ని కన్పించినా ప్రాటస్టెంట్, కాథలిక్, యూదువర్గాల శాతాలు గమనించ తగినంతగా ఏమీ మారలేదు. అంచుల్లో ఏవో కొన్ని పడిపోవడాలు, క్రొత్తలు వున్నవి. ఈ 50 ఏండ్లలో రెండు అమెరికన్ మతాలు లక్షలకొద్దీ సభ్యుల్ని సాధించి అత్యంతం - కొంచె యించుమించు స్తబ్ధించిపోయినంతగా - స్థిరపడిపోయినవి. “చర్చి ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ది లాటర్ డే సెయింట్స్” (దిమార్షన్) ది చర్చి ఆఫ్ ది క్రైస్ట్, సైంటిస్ట్ (క్రిస్టియన్ సైన్స్) అన్నీ ఈ రెండూను. మార్మనులు ఇజ్రెల్ వాసులవలెనే తమకు యిష్టంలేకపోయినా యూదులమధ్య నివసించవలసి వచ్చిన జనులు. వాళ్ళ చర్చి ఆధ్యాత్మికజీవితాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన తరతరాల సంస్కృతిని వ్యక్తం చేసే పరిపూర్ణమైన ఆర్థంలో చర్చి. క్రిస్టియన్ సైంటిస్టులుకంటె వీళ్ళు జర్మను సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞులు ఒక తెగవారని పిలిచేవారు. వీళ్ళకు వీళ్ళ చర్చి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఒక ప్రత్యేక విధమైన భేషజ్యము, అనామయము ప్రసాదిస్తుంది. అథవా విలియం జేమ్స్ ఉత్సాహపూర్వకంగా అన్నట్లు కనీసం “ఆరోగ్య మనస్కత”ను ప్రసాదిస్తుంది. ఇంతకు తప్ప వీళ్ళలో ప్రత్యేకత ఏమీలేదు. వీళ్ళమతానికి వీళ్ళ పౌరసత్వానికి బొత్తిగా సంబంధంలేదు. ఈ రెండు మత సంస్థలకు 19వ శతా

జిల్లాలో దర్శనసిద్ధి కల్గింది. 20వ శతాబ్దంలో తొలి సగమంతా తమను యింకేమీ క్రొత్తగా ఆవహించకుండా అడ్డుకోవడానికి ఉపయోగించు కున్నారు. కొన్ని చిన్నచిన్న భేదాలువున్నా ఈ చర్చిలకు యిప్పుడు చక్కగా అంచులుతీరిన ఆచారాదికాలు వున్నవి. అమెరికన్ మతసంస్థాధికార్షలో యివే అత్యంత కఠినమైనవి. ఇవి యిప్పుడు “ఉద్యమాలు”గా వుండడం మానివేశాయి.

జాతీయ చర్చిదృష్ట్యా మన చర్చిలన్నీ తెగలు కావడంచేతనూ, యూరోపియన్ జాతివర్గాల ఆధారంగా చేసుకొని వున్నవాటికి వాటి తొలుతటి ప్రాముఖ్యం పోతుండటంచేతనూ అమెరికన్ వాతావరణంలో “చర్చిలు” అని, “తెగలు” అని సాంఘికశాస్త్ర సంబంధంగా గిటిగీయడం అంతగా వుపయోగకారికాదు. మార్మనులు ఆచారపరాయణులైన యూదులు, మరికొన్ని చిన్నమత జనసంఘాలు మతమునకు సంబంధించి క్రమమైన కట్టుదిట్టాలు ఏర్పరచుకున్నవాళ్లు. అయితే రోమన్ కాథలిక్ చర్చితోకూడా కలుపుకొని యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని తక్కిన అన్ని మతసంస్థలు అటు జాతీయ చర్చిలుకావు, ఇటు తెగలూకావు. సాధారణంగా వీటిని “అంతరువులు” అని లేదా “కమ్యూనియన్” అని అంటారు. వీటిల్లో ప్రతిఒకటి భిన్నభిన్న వర్గాలకు చెందినపుడే సభ్యులను ఒక మతసంఘంగా కూర్చుకుంది. ఈ అంతర్వులన్నీ అమెరికన్ ప్రజల ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని సామూహికంగా అభివ్యక్తం చేస్తున్నవి కాని వీటిలో ఏ ఒకటికూడా ఒక ప్రత్యేక సంస్కృతికిగాని, వర్గానికిగాని ప్రాతినిధ్యం వహించదు. అమెరికన్ సంస్కృతికి మతసంస్థలలోని అంతర్వులు, మతసంబంధమైన “ఉద్యమాలు” మరింత ముఖ్యము. ఒక మతసంఘమంటే తాను ఆరాధించే ఒకపురానంపదతన విశ్వాసాన్ని సక్రమంగా వ్యక్తీకరించే పరిపాలన, సాధారణంగా అందరూ అవుననేట్లు ఏర్పడిన విధులు విలువలుగల సభ్యసంఘం వున్నటువంటి స్థిరమైన సంస్థ. ఉద్యమాలన్ని సంస్థలుగా పరాకాష్ఠ పొందుతవి. విశ్వాసాలన్నీ తెగలైనట్లుగా, ఒకసంస్థను సృష్టించకపోతే ఉద్యమానికే ముప్పువస్తుంది. కదలిక లేకపోతే సంస్థకు ముప్పువస్తుంది.

ఈ భేదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఇప్పుడు చెప్పిన రెండు మతవర్గాలవలె ముందు శతాబ్దాల్లో తమ ముఖ్యమైన ప్రోద్బలాన్ని పొంది యిప్పుడు తగ్గి పోతున్న మతవర్గాలను మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు 19వ శతా

బ్లింట్ ఆధ్యాత్మికత శక్తివంనిమైన ఉద్యమంగా వుండేది. ఈ శతాబ్దిపు తొలి రెండుదశాబ్దాల్లోకూడా వాళ్ళ క్యాంపు సమావేశాలు, పితరులతో సంవదించడానికి కూర్చోవడాలు, “సమ్మర్ లాండ్”లోని దర్శనాలు - వీటిలో కొంత జీవముండేది. కాని ఈనాడు యీ ఆధ్యాత్మికమైన చర్చీలు చావసిద్ధంగా వున్నదికాకున్నా నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మికశక్తిలేని ఉద్యమానికి శేషచిహ్నాలు. న్యూ జెరూసలం చర్చి, (స్విడెన్బర్గ్రియన్) యూనివర్సలిస్టులు, లిబరల్ కాథలిక్ చర్చి, అమానాసొపై టి, క్రిస్టాడెల్ఫియా ఫ్రాటర్నెటీ, ది మేకర్స్, బహాయ్, రాసిక్రూషియన్స్, థియాసఫి - వీటన్నిటిలోను సాధారణంగా ఒక పతనరేఖ కానవస్తుంది.

1906 నాటి జనాభా లెక్కలలో కెక్కినవాటిలో ఇరవైకి పైగా మత సంస్థలు పూర్తిగా అదృశ్యమైనవి. థియాసఫి విషయంలో 1936 నాటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెన్సస్ అధికారు లిట్లా వివరించారు : “థియాసఫికల్ సొసైటీలను ఇకమీదట మతసంస్థలక్రిందగాని, మతసంబంధమైన సెన్సస్లోగాని లెక్కకు తీసుకోరాదని నిర్ణయానికి రావడమైనది.” ఈ నిర్ణయం బహుశః థియాసఫికల్ సాహిత్యంలోని ఈ లాంటి ప్రకటన లాభారంగా పుట్టివుండవచ్చు; “థియాసఫి...క్రొత్తమతంకాని, విజ్ఞానంకాని లేదా వేదాంతంకాని కానేకాదు. ప్రపంచంలోని ఏ మతంయొక్క ప్రాథమిక సత్యాలకూ ఇది విరుద్ధమైందీకాదు. ఇది విశ్వవనీజమైన సిద్ధాంతం” (కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని కోలినానగరంలో ఉండే థియాసఫికల్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్సువారి ప్రచురణకర్తల ప్రకటన). అయితే ఇలాంటి ప్రకటనలు థియాసఫిస్టులు ఎప్పుడూ చేస్తునే ఉంటారు గనుక ఆ ఉద్యమం “ఇకమీదట” మత సంబంధంలేకుండా ఉండాలన్న మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈ ప్రకటన ప్రతిఫలింపజేయటంలేదు - థియాసఫిస్టులూ విద్యాసంబంధమైన థియాసఫికల్ యూనివర్సిటీ ముఖ్యమనేవారు, మతసంబంధమైన శ్రద్ధ కర్మకాండ కావలెననేవారు అని తమలో తాము రెండురకాలుగా అయినారు.

ఏమైన ఇరవైకిపైగా క్రొత్తసంస్థలు ఏర్పడినవి. ఇరువదవ శతాబ్దములో కూడ దానికి తగిన ఉద్యమాలు వచ్చినవి. వాటిలో అనేకం త్వరగా మాసిపోయేవి. అయితే చాల ఉద్యమాలు స్థిరమైన సంస్థలకు సృజించినవి. బాగా వరిచితమైనవాటిలో ఎక్యుమినికల్ మూమెంట్, ఫండమెంటలిజమ్,

జియానిజమ్, ఇంటర్ ఫెయిత్ ఫెలోషిపుస్, ఆక్స్ ఫర్డు గ్రూప్ మూమెంటో, న్యూ థాట్, యూనైటెడ్ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ, యెహోవాస్ విచ్చునెస్ (19వ శతాబ్దపు ఉద్యమానికి తరువాతది), ది పీస్ మిషన్ ఆఫ్ ఫాదర్ డివైన్, ది ఇంటర్ నేషనల్ చర్చి ఆఫ్ ది ఫోర్ స్క్వార్ గాస్పెల్, యూత్ ఫోర్ క్రైస్ట్ మువ్ మెంటు, ది ఇంటర్ వర్సిటీ ఫెలోషిప్స్ ఉన్నవి. ఇలాంటి ఉద్యమాలు కొన్నితెగలకు సంబంధించినవి కావచ్చును కాకను పోవచ్చును. కాని సమకాలీన మతోద్యమాలుగా శాశ్వతసంస్థలు సృష్టిం చేవిగానో అధవా అటువచ్చి ఇటు పోయేవిగానో ఉన్న గుర్తింపదగినవే అవుతవి. మతసంబంధమైన కాగులోని రూపాలివి. అటువంటివిగా ఈ వచ్చే ప్రకరణాలలో వాటికి తగిన శ్రద్ధను మనము వాటికి చూపించాలి.

మతసంస్థల నిర్మాణములో ఒక విప్లవాన్నే సాధించబోతున్నట్లు కనిపించే మరొక విధమైన సంస్థావిభజనను ఇక్కడ మీ దృష్టికి తేవలసి ఉంది. యూనైటెడ్ స్టేట్స్ జనాభా లెక్కలలో ఎక్కించిన సంస్థలరకాలు చాలవరకు పూజ దేవతాసేవ ప్రధానోద్దేశ్యంగా ఉన్నదని (జనాభా లెక్కల అధికారులు ఆ సంస్థలు) నిర్వచించిన అంతరుపు సంస్థలు. ఇవన్నీ శతాబ్దాల తరబడిగా దేవాలయాలని, చర్చీలని, దేవతాగృహాలని మతాలని సినెగాగోలని అందరికీ తెలిసిన భవనాలలో కేంద్రీకృతములై ఉన్నవి. కానీ మన ఈ శతాబ్దము సృష్టించిన అనేకములైన మతసంఘాల బాహిర సంభారాలు చర్చి భవనాలకంటె గొప్పవైన గొప్ప వ్యాపారసంస్థల భవనాలను బోలిఉంటవి. వీటిలో కొన్నింటిని “అంగడి ముందు చర్చీలు” అనికూడ సామాన్యంగా పిలుస్తారు. ఇవి పనికి, మతసంబంధమైన కృషికి, ఏర్పడిన సంఘాలు. క్రైస్తవ చర్చీల సాంప్రదాయకమైన కట్టుదిట్టాలలోకూడ “న్యూ ఇంగ్లండ్ సమావేశగృహాలు”, “సొసైటీస్ ఆఫ్ ఫ్రండ్స్” అనే పదాలు, మతాధికార సంబంధములేని మతసంస్థలకు ఆషామాషి సభ్యత్వాలకు మిషన్ బోర్డులకు సాంఘికంగా పనిచేసే కమిటీలకు యువక సమాజాలకు తొలిచాయగా వచ్చినవి. కడపటి దశాబ్దాలలో అమెరికన్ మతసంస్థల కృషి పూర్తిగా నిపుణమైనదిగా క్రమబద్ధంగా మారి క్రమబద్ధంగా ఆచరణదృష్టి కలదిగా మారింది. ఎంతగా మారిందంటే మతంయొక్క ప్రాణభూతమైన విషయం పూజనుండి సేవకూ దేవతాపీఠంనుండి ఆఫీసులోకి మారినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ శతాబ్దం తొట

తొలినాళ్ళలోకూడ ఒక దూరదృష్టిగల వేదాంతశాస్త్రజ్ఞునికి ఈ బహు విధ విభాగము మనస్సుకు తట్టి భవిష్యద్వాణిలాగ వ్రాసిన పేరాను ఇక్కడ రెండవ ఎగ్జిబిట్ లో చూపుతున్నాము.

ఈ కార్యకలాపాలన్నీ మతసంబంధము కలవి అవునా కావా అన్నది కేవలము శాస్త్రీయమైన చర్చే అవుతుంది. ఏమంటే, వ్యాపారము ఎక్కడ అంతమౌతుందో మత మెక్కడ మొదలవుతుందో అనికాని ఏ బిందువువద్ద రాజకీయాలు “స్వారాజ్యానికి ఎత్తుగడ”గా అవుతాయో ఎవరు ఇదమిత్థమని చెప్పలేరు. ఈమధ్య మన చర్చీలకు ఆలయాలకు దగ్గరగానో చుట్టుప్రక్కలనో లేచిన ముఖ్యమైన మతసంస్థలకు ఇక్కడ వింగడించితే చాలు.

1. సంపూర్ణమైన ఆధునిక నగరం నదస్సులతో పనిచేసే సంస్థల చర్చీలలో చదువుచెప్పే ఉద్యోగులు వినోదసౌకర్యాలు క్లబ్బుగదులు వంట ఇల్లు ఉంటాయి. తీర్పులు చెప్పడాలు వృత్తిగా సాంఘిక సేవ, మన స్తత్వశాస్త్రపు సలహాలు ఉద్యోగాలు చూచిపెట్టడంలాంటివి ఉంటాయి.

2. అంగడి ముందు చర్చీలు “సువార్తా ఉపకార్యాలు” అనేవి వైవానికి పూర్తిగా విరుద్ధమైనవి. ఇవన్నీ సువార్తను బోధించడం ఓదార్చడం తాత్కాలిక దానధర్మాలు చేయడం వనిగా పెట్టుకొన్న సంస్థలు. ఒక్కొక్కప్పుడు చర్చీలే వీటికి ధనమిస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు పెద్దపెద్ద నగరాలలో ఒకటే ఇదిగా నరైన నిర్మాణము పెట్టుబడి స్థిరతలేకుండా పుట్టగొడుగుల్లాగ పుట్టుతున్నవి.

3. జనసమాజ కేంద్రాలు సాధారణంగా క్రైస్తవ జనసమాజాలలో జనులుకాని లేదా చర్చీల సంఘంకాని పోషించేవి. ఈ చర్చీ సమైక్య సంఘాలు మూడువేల స్వతంత్ర సంఘాలుగా పదిలమైన సభ్యులతో ఉంటున్నవి. యూదు జనసమాజాలలో వివిధమైన యూదు మతశాఖలు సహాయపడుతవి.

4. ఉద్ధారణ, సంఘసేవ, విద్య, సువార్త బోధించటం ఎత్తివచ్చిన వాళ్ళకు పునరావాసము కల్పించటమువంటి సమైక్య కార్యక్రమాలకు చర్చీబోర్డులను పరిపాలనాశాఖలను కల్పి ఏకముచేశారు.

5. యువజనసంఘాలు : సాహచర్యానికి వినోదానికి మతవిద్యకు ఉద్ధరణ కార్యకలాపాలకు ఏర్పడిన ఇవి చర్చీ కార్యకలాపాలకంటే ఎక్కు

వగానే మతసంబంధమైన కృషిని విస్తరింప చేసినవి. వై. ఎమ్. సి. ఏ., వై. డబ్ల్యు. సి. ఏ., వై. ఎమ్. హెచ్. ఏ., వై. డబ్ల్యు. హెచ్. ఏ., బినాయ్ బ్రత్, క్రిస్టియన్ ఎండెవర్ సొసైటీ, ది స్కూడెంట్ వాలంటీర్ మూవ్ మెంట్ వంటి సంఘాలు అంతకును సంస్థల ప్రాతిపదికలోనే ఏర్పాటు చేయబడినవి. ఇటువంటి ప్రయోజనాలే ఉండిన రోమన్ కాథలిక్ యువక సమాజాలలో వైట్స్ ఆఫ్ కొలంబస్ బాయ్స్ వర్క్, కాథలిక్ బాయ్ స్కూటుస్, కాథలిక్ గర్ల్స్ స్కూటుస్, కాథలిక్ యూత్ ఆర్గానిజేషన్, కాథలిక్ స్కూడెంట్స్ మిషన్, క్రూసేడ్లు ఉన్నవి. ప్రాతేష్టెంటు అంతర్వ్య సంస్థలు, మ్యామన్ క్లబ్, హిల్లెల్ సమాజాలు ఈమధ్య కళా శాల ఆవరణలలో పలుకుబడి సంపాదించుకొన్నవి. పరస్పర మతవిశ్వాసాలకు సంబంధించిన ప్రయోగాలుకూడ జరిగినవి.

6. మతసంస్థల విద్యాసంబంధమైన కృషిలో విద్యకు సంబంధించిన అన్నిదశలు, అనగా ఎలిమెంటరీ స్కూళ్ళు (రిలీజ్ టైమ్ తరగతులలో కూడ) ఆదివారపు బళ్ళు మొదలుకొని కళాశాలలు విశ్వవిద్యాలయాలు వేదాంత శాస్త్ర చర్చాసదస్సులు అనేకవిధములైన యాంత్రికోద్యోగాల శిక్షణ విద్యాలయాలు ఉన్నవి.

7. ప్రాథమిక మతవిద్యకు, ఉన్నత మతవిద్యకు బళ్లలో మతసంబంధమైన కార్యక్రమాలనుగూర్చి చర్చించి పథకాలు వేసుకునే సమైక్య సమావేశాలను ఎన్నో సంఘాలు నిధులు ఉన్నవి.

8. మతసంబంధమైన వార్తాపత్రికలు, ప్రకటన, ఇప్పుడు వృత్తి ప్రాతిపదికమీద నడుస్తూ సాధారణమైన వార్తలు వినోద కాలక్షేపాలు మత బోధన అందిస్తు అన్నివిధాల లౌకికమైన వార్తాపత్రికలతో పోటీ చేస్తున్నది. మతగ్రంథాలు ప్రచురించే ప్రచురణాలయాలు తమ ప్రచురణ కార్యక్రమ విస్తృతిని మరింతగా పెంచి సాంప్రదాయికమైన మత స్వాతంత్ర్య పాటు పరిశోధన కార్యక్రమాల ఫలితాలనుకూడ ప్రచురిస్తున్నాయి.

9. పెద్దపెద్ద చర్చీలు మతసంబంధమైన లాబీలను ఏర్పాటుచేసినవి. తమ పలుకుబడితో ఒత్తిడితేగల లాబీవర్గాలకు పరస్పర మతవిశ్వాస సంఘాలు కొన్ని డబ్బుకూడ ఇచ్చినవి.

10. పరస్పర మతవిశ్వాస సంఘాలు అంతర్జాతీయ సంఘాలు లౌకిక శాస్త్రాంతమునుండి మతాలను పరిరక్షించటానికి తమ కందరికీ సామాన్యమైన ముఖ్యవిషయాలను అభివృద్ధిచేసుకోవటానికి ఏర్పరుపబడినవి.

ఇలాంటి సంస్థలను ఊరక పట్టికట్టినా, ఈ మతసంస్థలు ఎంత క్లిష్టంగా “స్వార్థపరంగా” అయినవో, మతం అనేది ఏకాంతంగా సాధనచేసేది అనే భావం ఎంత ప్రాతపడిపోయిందో సూచనగా తెలుస్తుంది. ఏకాంతిక భక్తి సాగుతునే ఉందనుకోండి. అయినా ఎంత వైయక్తికమైనా, సాధుత్వమైనా నిపుణులు సక్రమ సంఘంగా ఏర్పడినవారు అయినా మత సేవకులు సమిష్టి ప్రయత్నాలకే ప్రేరేపిత మవుతున్నారు. 1920 నుండి 1950 దాకా ఉన్న మూడుదశాబ్దాలలో అంతకు మునుపటి మూడు దశాబ్దాలకంటే రెండింతలుగా పలువిధములైన కాథలిక్ సంఘాలు స్థాపించబడినవి. ప్రాటెస్టెంట్ యూదు సంఘాల కథకూడ ఇలాగే ఉంటుంది. “కలియడ” మనేది ఇప్పుడే మొదలవుతున్నట్లుగా ఉన్నది.

మతసంస్థల బహిరంగ ప్రతిపత్తి

ఆధునిక విజ్ఞానం పుట్టినకాలంలో, ప్రభుత్వానికి చర్చికి మధ్యవుండే సంబంధాలనుగూర్చిన అమెరికన్ సూత్రాలు నిర్మించబడినప్పుడు మత మనేది వ్యక్తి స్వంతవిషయమని మామూలుగా అనుకొనేవాళ్లు. 1776 నాటి వర్జీనియా హక్కుల ప్రకటన మతానికి, నీతికిమధ్య ఒక విలక్షణ మైన భేదాన్ని చూపింది. దాని ప్రకారం “మతమంటే మన సృష్టికర్తకు మనము ఋణపడివున్న విధి రూపమైన జాధ్యత”. “నీతి అంటే మన మందఱము పరస్పరము క్రైస్తవ మతానుసారమైన ఊమను, ప్రేమను, ఔచార్యమును ఒకరియం దొకరు పాటించడము”. ఇక్కడ “క్రైస్తవ” అన్న విశేషణ పదము ప్రమాదవశాత్తు పడివుండవచ్చు. లేదా మామూలు మాటలను అజాగ్రత్తగా వాడివుండడంవల్ల వచ్చివుండవచ్చు. ఏమైనా అప్పట్లో సిద్ధాంతంలో ప్రాథమికంగా వుండిన భేదము “తన అంత రాత్మ ఉద్బోధించినదానికి అనుగుణంగా” ప్రతివ్యక్తి స్వతంత్రంగా భగవంతునియెడ తాను నిర్వహించవలసిన విధులకు పౌరసంబంధమైనవో అధవా పరస్పరమైనవో (తప్పనిసరిగా క్రైస్తవ సంబంధులు కానక్కర లేదు) అయిన సహనము లేదా ఊమ అనే విధులకు మధ్యవుండేది. మొన్నమొన్న 1931 లో ప్రధానన్యాయమూర్తి హాఫ్స్, అంతరాత్మ ఒప్పుకోదని ఆక్షేపించిన (యునైటెడ్ స్టేట్స్ వర్సెస్ మాకింటోష్, 293 యు. యస్. 633) వారి వివాదంలో ఈ భేదాన్ని అంగీకరించి

చూపారు. ఆయన ఇట్లా వ్రాశారు; “మతంలోని సారభూతమైన విషయ మేమంటే భగవంతునికి మనకు ఒక సంబంధము ఉన్నదన్న నమ్మిక - దానితోకూడ ఏ మనుష్య సంబంధంవలనకాని పుట్టిన విధులకంటే బలీయమైన విధులతో కూడివుండటము.” ప్రకరణాన్నిబట్టి తెటబడుతూ ఆయన మనస్సులో వుండిన దేమంటే “రాజ్యంకంటే పున్నతమైన ఒకానొక వైతికశక్తియొడ బాధ్యత.” కాని కాథలిక్ సిద్ధాంతులవలె ఆయనకూడ రాజకీయమైన విధికి పైనవున్న ఏ విధి అయినా మనుష్య సంబంధాల ప్రాతిపదికమీద లేదనే భావించారు. మతసంబంధమైన ఈ అంతరాత్మను లేదా అనుత్తమ విధినిగూర్చి చేసిన వైయక్తిక వ్యాఖ్యానం క్రమశః పడిపోయి ఈనాడు లౌకిక మతనాయకులలో మతానికున్న సాంఘిక బాధ్యతనుగూర్చిన ఎక్కువ తెలివిడి వుంది. సాంఘికమైన ఈ బాధ్యతే మతంయొక్క సారమని వాదించే అతివాదులతో ఏకీభవించినా, ఏకీభవించకపోయినా, అట్లే సంఘంలో నీతిని నిలపడంలో మతానికున్న శక్తిని పూరక గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా మన సంస్కృతి నిర్మాణంలో మత మనేది మూలభూతాంశం కాకపోయినా ఒక ప్రధానాంశము మాత్రమగుననే తెలివిడి సర్వత్ర వుంది. థామస్ జఫర్సన్ “పంపకాల గోడ”ను గురించి మాట్లాడిన ప్రసిద్ధ రచనాభాగం ఈ వాక్యాంశంతో ఆరంభిస్తున్నాడు; “మత మనేది కేవలము మనుష్యునికి భగవంతునికి మధ్యవుండే విషయమని, తన విశ్వాసాన్ని గురించిగాని, తన పూజనుగురించిగాని, అత డింకెవరికిని సంజాయిషీ చెప్పుకోనక్కఱలేదని మీతోగూడా నేను విశ్వసిస్తూ...” ఆయన ఈ వాక్యాంశంతో ముగించినాడు; “మనిషికి తన సాంఘికవిధులకు వ్యతిరేకంగా సహజమైన హక్కు ఏమీలేదనడంలో నాకు సందేహంలేదు.” ప్రకృతిసిద్ధమైన హక్కులను, ప్రకృతిసిద్ధమైన సూత్రాలనుగూర్చి ఈనాడు జరిగే సజమర్థన జఫర్సన్ లాగా సాంఘికమైన విధికి వ్యతిరేకంగా ఏ ప్రకృతిసిద్ధమైన హక్కువుండదని భావించినట్లయితే అది మరింత సమర్థనీయ మవుతుంది. ఒక చర్చి ప్రభుత్వనియామానికి లోబడక స్వేచ్ఛగా వుండవచ్చు. కాని సాంఘికమైన బాధ్యతలనుండి తప్పించుకోలేదు. అందుచేత చర్చికి ప్రభుత్వానికి మధ్యవున్న “పంపకాల గోడను” ఎంత దిట్టంగా కట్టినా బాధ్యతనెటిగిన

పౌరులకు, ప్రజాప్రభుత్వాలకు మతమంటే మధ్యస్థంగా వుండకూడని, ఒక మతమునెడ భౌదార్యం చూపరాని, సర్వమతాలయెడ వైముఖ్యం చూపకూడని, అట్లే న్యాయసూత్రాల ప్రకారం “ప్రైవేటు” విషయాలైనా ప్రజాప్రయోజనాలు కల్గిన పలువిధములైన విశ్వాసాల్లోని సాధుత్వం, నెనరులను గురించి సవిమర్శంగా పట్టించుకోవలసిన స్పష్టమైన బాధ్యతవుంది. చార్లెస్ ఇ. విల్సన్ నాయకత్వంక్రింద జాతీయ సామాన్య జనులు సంఘం ఒకటి అమెరికన్ జీవితంలో మతమనే పేరుతోవున్నది. దాని ఉద్దిష్టప్రయోజనం ఇది: “అమెరికనుల జీవితంలో సర్వమతసంస్థల ప్రాముఖ్యము పునాదివంటిదని వక్కాణించడం అమెరికను లండతీని తాము కోరెడు చర్చికివెళ్లి దాని నిర్వహణకు సహాయపడవలసిందిగా ప్రోత్సహించడము.” ఇలాంటి సంస్థ వివిధములైన మతసంస్థలు యథార్థంగా యెట్లు “అమెరికన్ జీవితానికి పునాదిని” సమకూర్చుతున్నవో శ్రద్ధగా పరిశీలించే ఒక పనినికూడా కలుపుకుంటే జాగుంటుంది.

పన్నులువేసి పనికిగాను మతసంస్థలను లాభాలు సంపాదించనివిగా వర్గీకరించినారు. ఆ కారణంచేత అవి పన్నులనుండి మినహాయంపబడినవి. కాని తక్కిన పనులకు వాటిని సాధారణంగా “దానధర్మాల సంస్థల”లో చేరివున్నట్లుగా వ్యవహరిస్తారు. సాధారణంగా, మతసంస్థలను నిషేధించే “ఫెడరల్ అమెండ్ మెంట్”ను చర్చి - ప్రభుత్వాల విభాగాన్ని వ్యంజించేదిగా స్థూలంగా వ్యాఖ్యానించడానికి లేకున్నా ఆ అమెండ్ మెంట్ (రాజ్యాంగపు సవరణ)లో క్రిమబద్ధంగా ఏర్పడిన మతంయొక్క కార్యకలాపాలను, విలువలను ప్రభుత్వం గుర్తించదన్న అభిప్రాయం లేదు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ కు చర్చిలకు మధ్య చారిత్రకంగా వుండిన సంబంధాలను నికరంగా నిర్వచించి చెప్పడంలోని కష్టాలను ఇ. బి. గ్రీన్ “మతము - అమెరికాలో ప్రభుత్వము” (1941) అనే తన పుస్తకంలో పరిశీలించినాడు. అప్పటినుండి ఈ సంబంధాలు యెట్లుండవలెను? అనేదాన్ని గూర్చిన చర్చ ఒక తీవ్రమైన బహిరంగ సమన్వయ అయింది. విడిపోవడం సంపూర్ణంగా యెప్పుడూ లేదని, యధార్థమైన సంబంధాలు నికరమైన న్యాయసిద్ధాంతాలమీదకంటే సానుభూతి యెటు మారుతుంది అనేదానిమీద ఆధారపడుతుందని ప్రొఫెసర్ గ్రీన్ స్పష్టంగా చూపించాడు. ఈ ప్రశ్నను ఒక మహాగ్రంథంలో పరిశీలించి డా. ఆన్సన్ ఫెల్స్

స్టోక్స్ “యు నై టె డ్ టేట్స్ లో చ ర్చి - ప్ర భు త్వ ము” అనే మూడు సంపుటాలు వ్రాసి సాధించారు. ఈ సంపుటాలు యెన్నో వివరాలతో గ్రీన్ చెప్పిన నిర్ణయాలలోని సత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తవి.

1900 లలో ఈ ప్రశ్ననుగురించి, పోల్చిచూస్తే, యింత ఆసక్తిలేదు. 1928 లో ఆల్ ఫ్రెడ్ ఇ. స్మిత్ అధ్యక్షపదవికి పోటీచేస్తూ ప్రచారంచేసే సమయంలో ఈ విషయం అందరూ పట్టించుకున్నారు. ఎంతో ప్రచారం పొందిన ఆయన వ్యక్తిగతమైన “మార్గాన్ని” “లిబరల్” కాథలిక్కుల అభిప్రాయాన్ని నిర్మించేదని అనుకున్నారు. (మూడవ ఎగ్జిబిట్ చూడుడు) “జోక్యం” చేసుకోరాదని ఆయన చేసిన ప్రకటనకు వేధింపబడుతున్న మెక్సికన్ చర్చిల తరపున జోక్యం చేసుకోవాలని కాథలిక్కులు తెచ్చిన ఒత్తిడి పురికొల్పింది.

గడచిన రెండుదశాబ్దాల్లో ఈ “విభజన” అర్థాన్ని నిర్వచించడానికి ప్రయత్నించిన కోర్టునిర్ణయాలు అనేకమున్నవి. సంస్థలన్నిటికీ, ముఖ్యంగా లాభాలులేని సంస్థలకు ఎక్కువో తక్కువో ప్రభుత్వం ఆదరణ కావలసి వుంటుండటంవల్ల తమ సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం దెబ్బతినవచ్చునని చర్చిలకు అవగతమే. ప్రజలడబ్బు తెచ్చుకోవడంలో తాము యింక ప్రభుత్వంతో పోటీ పడలేమని చాలా చర్చిలు భావిస్తున్నవి. ఇప్పట్లా చర్చికి “టైత్” (ఒక్క సభ్యుని ఆదాయంలో పదోవంతు శాతము) యిస్తే చాలు చర్చి యెంతో తృప్తిపడుతుంది. మరి ప్రభుత్వమేమో అంత కొంచెం డబ్బుతో నడవగలనని కిలలోగూడా అనుకోదు. ఈ సన్నివేశమే చారిత్రకంగా, నైతికంగా యెంతో ఆసక్తిగాలిపే విషయం. ఏమంటే ఈ దేశంలోకూడా డబ్బు సమకూర్చడంలో చర్చిల సామర్థ్యానికి ప్రభుత్వం అసూయపడిన ఒక కాలం వుండేది. కొంతవరకు ఆర్థికమైన ఆవసరంగాను, కొంతవరకు నీతికి సంబంధించిన ఒక్క నియమంగాను చర్చి - ప్రభుత్వం విభజననుగురించి సాంప్రదాయకంగావున్న భావాన్ని మార్చాలని చర్చిలన్నీ (ముఖ్యంగా రోమన్ కాథలిక్ చర్చి) కొరినవి.

అమెరికన్ రోమన్ కాథలిక్ బిషప్ల 1948 నవంబర్ 20వ తేదీనాటి మానిఫెస్టో (ప్రణాళిక)లో మారుతున్న విధానం స్పష్టంగా పొందుపరచ బడింది. అందులో వాళ్ళు “చర్చికి - రాష్ట్రానికి మధ్య సహకారం” అనే అనుసరణీయ సూత్రాన్ని ఈ క్రింది విధంగా సూచించారు :-

దేశచరిత్ర న్యాయశాస్త్రము ఏ కొంచెమైనా తెలిసినవానికి మొదటి (రాజ్యాంగ) “సవరణ” మాటలనుబట్టి దాని అర్థము స్పష్టము :- “మతాన్ని స్థాపించడం గురించికాని, దానికి సంబంధించి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడాన్ని నిషేధిస్తూ కాని కాంగ్రెసు చట్టాలు చేయరాదు...” మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఈ రకంగా ఒక మతంకంటే వేరొక మతాన్ని పాక్షికంగా చూడటం కుదరదు. ఏ రాష్ట్రాన్నికూడా అలాచేయమని బలవంతం చేయడంకాని నిషేధించడంకాని కుదరదు. ఆచరణయోగ్యమైన ఈ విధానాన్ని “చర్చికి - ప్రభుత్వానికి మధ్య తడగోడ” అనే ఉజ్జాయింపు రూపకంతో అభివర్ణిస్తే అమాటల్ని కేవలం ఒక నిర్దిష్టమైన అమెరికన్ల అర్థంలోనే అర్థంచేసుకోవాలి. ఆచరణీయమైన ఆ విధానంలో మతానికి సంబంధించి ఉదాసీనభావం ఉందనికాని, మతానికి ప్రభుత్వానికి మధ్య సహకారాన్ని “చర్చి రాష్ట్రాల విభజన” అనే దాంట్లో తీసివేసినట్టు అనిపిస్తుందనికాని చెప్పినట్లయితే అమెరికన్ చరిత్రను, చట్టాన్ని పూర్తిగా రూపు చెదరగొట్టినట్లు అవుతుంది. చర్చి రాష్ట్రాల విభజన మనేమాట సిద్ధాంత తాకికత్వంలో వినవచ్చే ఒకపార్టీ సంకేతపదం అయిపోయింది.

గడచిన రెండు సంవత్సరాల్లో తాకికతా సిద్ధాంతం ప్రభుత్వం మత, నైతికశిక్షణను ప్రోత్సహించడం—ఒక మతంకంటే యింకొక మతాన్ని ఎక్కువగా చూడడం తటస్థించనిచోటకూడా—పనికిరాదని వ్యతిరేకించి అనిదంపూర్వమైన విజయాలను సాధించింది. మొన్నమొన్నటి రెండు కేసుల్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ సుప్రీంకోర్టు మొదటి అమెండ్మెంట్లోని “మతాన్ని స్థాపించడం” అనే అంశానికి ఒక పూర్తిగా కొత్తదైన, అగామి సూచకమైన విస్తృత వ్యాఖ్యానాన్ని ఆమోదించింది.

ఈ వ్యాఖ్యానం మతసంస్థలమధ్య యెలాంటి పక్షపాతం చూపినారు? అన్న ప్రశ్న లేనిచోట్లకూడా మతానికి సహాయపడే సహకారం ప్రభుత్వానికి క్రమబద్ధమైన మతానికి మధ్య ఉండరాదని చెబుతున్నది.

మంచి పౌరస్వత్వము, మతము అనే ఈ రెంటికొనం ప్రభుత్వానికి మతసంస్థలకు మధ్య మొదటినుంచి వుంటున్న నిరాటంకమైన సహకార సంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించడం అవసరమని ప్రగాఢ శ్వాసంతో మేము భావిస్తున్నాము. ఈ సహకారంలో ఏ వర్గానికైనా ప్రత్యేక

హక్కు సదుపాయాలుకాని, ఏ పౌరుని మతస్వాతంత్ర్యంపై పరిమితి విధించడంకాని యిమిడివుండరాదు. మన పౌరులు పలువిధములైన మతాలను పాటించడంలో పుట్టిన ఈ సున్నిత సమస్యలనుగూర్చి వ్యవహరించడంలో ఈ న్యాయబద్ధము, ఆలోచనాపూర్వకము అయిన అమెరికన్ ప్రభుత్వ విధానాన్ని మార్చున్న ఉద్దేశంకాని, కోరికకాని ఏ మాత్రం లేదని మేము పవిత్రహృదయంతో చెబుతున్నాము...

ప్రజల బహిరంగ జీవితంనుండి భగవంతుణ్ణి తొలగించే ఒక న్యాయస్థానాల “తాకికత్వ సిద్ధాంత సంస్థాపనం” అనే రాసున్న ఆపదను తప్పించడానికి భగవంతుని నమ్మి భగవంతుని పేరుమీదుగా స్వాతంత్ర్యానికి శ్రద్ధాభక్తులుచూపే సమస్తజనులతోను మేము న్యాయంగా, ఉదారంగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా వున్నాము. ఏమంటే “తాకికత్వ సిద్ధాంతము” మన జాతీయ జీవితంయొక్క మతసంబంధమైన పునాదులకే ఆపద కలిగించేదిగా వుంటూ సర్వశక్తులుగల ప్రభుత్వం అవతరించడానికి దారి తీస్తున్నది. 3

ఈ “సహకార” సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించడంపై చాలా విషయాలు ఆధారపడి ఉంటవి. అమెరికనుల “ద్వైత” నైతికనిర్మితిని, స్పెయిన్ దేశీయుల “కాథలిక్కుల ఐకమత్యం” అనే భావాన్ని విడివిడిగా చూచి కాథలిక్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వానికి అమరించడమే ఈ బిషప్ల ఉద్దేశంగా కన్పడుతుంది. ఏమైనా 1950 నవంబర్ 18వ తేదీన నేషనల్ కాథలిక్ సంక్షేమ మహాసభ పాలకసంఘం బయలుపరచిన పిల్లల చదువునుగూర్చిన తమ ప్రకటనలో బిషప్లు ఈ సహకార సిద్ధాంతాన్ని రెండర్థాలు వచ్చేట్లుగా ఉపయోగించుకున్నారు. “రెండు లోకాల్లో” ద్వైవిధములైన పౌరసత్వం అనే సిద్ధాంతానికి గౌరవం చూపినారు. కాని మతం ఒక్కటే “సమీకరణ శక్తి” అనే సిద్ధాంతాన్ని వివరిస్తూ—బిడ్డకు (మతం) “సంపూర్ణమైన తర్కసమమైన అర్థాన్ని కీర్తికానికి కల్గిస్తుంది” అని, బిడ్డ “భగవంతునియందో స్వార్థమునందో గూడుకట్టుకొని వుండాలని,” అందుచేత చదువు సంధ్యలన్నీ, అందులో మరీ ముఖ్యంగా లైంగిక విద్యను “జీవితాన్ని నియమించే ప్రయోజనం బిడ్డకు తెలిసేటట్లు” దాన్ని మత నైతిక ఆవరణంలోనే వుంచాలని, అది “భగవత్పేవ” అని విపులీకరించారు. ఈ విధంగా ఈ సహకార సిద్ధాంతం

యొక్క అభివృద్ధిలో మతసంబంధమైన నీతినియమాలకు తాకికమైన నీతి నియమాలు లోబడివుండటం, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో తల్లిదండ్రులకు చర్చివాళ్ళకు కలసికట్టుగావుండే “సహజమైన హక్కులకు” పబ్లిక్ స్కూళ్ళు లోబడి వుండాలనటం యిమిడివున్నట్లు స్పష్టంగా కనపడుతుంది.

ఫాదరు జాన్ కోర్ట్నిముర్రే అనే ప్రసిద్ధ అగమవేత్త తన ఒకానొక గమనింపదగిన వ్యాసంలో అతి స్పష్టమైన, చాల ప్రజాస్వామికమైన కాథలిక్ వివరణచేసి ఈ క్రిందినిర్ణయాలకు వచ్చినాడు.

చరిత్ర, అనుభవం అనేవి ప్రభుత్వంయొక్క స్వాతంత్ర్యాన్ని మరింత నిర్దుష్టంగా చర్చి గౌరవించేట్లు చేసినవి. (“పూర్ణమానవుని”లో ఒక ప్రధానాంశమునకు చూపించే గౌరవరూపముగా) అందుకు ఫలితంగా తాకిక విషయాల్లో చర్చి మరింతగా ఆధ్యాత్మికమైన శక్తియుక్తులను చూపించవలసి వచ్చింది. పైగా ఈ శక్తిని ఉపయోగించడంలో అది యెంతగా ఆధ్యాత్మికమైతే అంతగా విశ్వజనీనమై గవేషణా స్వరూప ములై మానవజీవితంలోని అన్ని సంస్థలకు వ్యాపిస్తూ తమ స్వరూపం లోను, ప్రక్రమంలోను క్రైస్తవుల ఆత్మావసరాలకు తీసుగుణంగా యిముడ్చుకుంటూ వచ్చినవి. పైకి విరుద్ధంగా కన్పించినా మధ్యయుగం లోని రాజ్యంలో ప్రభుత్వంతో కలిసిపోయి వుండిన చర్చి వెనుకకు రావటం, (మరొక విధంగా) కన్ ఫెషనల్ స్టేట్ నుండి వెనుకకు రావడం అనేవాటికి సంఘం నుండి వేరుపడిందని అర్థంకాదు. అంత కంటే ఎక్కువ గంభీరంగా సంఘంలో మనుష్యవ్యక్తికి ఐహికాముష్మిక లక్ష్యాలను నడిపించే ఆధ్యాత్మిక సూత్రంగా అంతర్భూతమై నిలిచిందనవలెను.....వేరే మాటల్లోచెబితే ప్రశ్నయేమంటే మతస్వాతంత్ర్యాన్ని “రాచరికపు మతము” అనే భావంతో రాజకీయంగా దాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ఆ భావంనుండి చారిత్రకంగా వచ్చిన “తర్కసమమైన, న్యాయస్థాన సంబంధమైన ఫలితాలను” గ్రహింపవలసిన ఆంతరమైన అవశ్యకత ఏమైనా ఉన్నదా? అని. నిశ్చయంగా లేదన్నదే దీనికి సమాధానం. 4

ఈ ప్రకటనకు ప్రసిద్ధుడైన ఒక న్యాయశాస్త్రవేత్త గమనికగా అన్న పలుకులు కలిపితే బాగుంటుంది :-

చర్చి, ప్రభుత్వం అనేవాటి పరస్పరవిధులు యెప్పుడూ వున్నట్లుగానే ఉంటున్నవి—మానవ సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి సహకరించడం

సంఘం విషయంలో చర్చికిపున్న ఈ బాధ్యత సెయింట్ పాల్ మాటలలోని ఆశయదృష్టితో నడువవలసి వుంటుంది; — “నేనుగనుక మనుష్యుల జిహ్వలతో దేవదూతల జిహ్వలతో మాట్లాడినా బౌదాధ్యం గనుక లేకపోతే నేను చప్పుడుచేసే ఇత్తడినో నిక్కాణించే తాళాన్నో అవుతాను.” భగవత్సంబంధమైన సంస్థగా తాను చేయవలసిన పనిమీద విశ్వాసంతో బౌదాధ్యమనే సువార్తను ఈ దేశప్రజలకు లోకప్రజలకు చాటి చెప్పుతూ చర్చి సంఘముయెడ తన బాధ్యతను నిర్వర్తింపవలసి వుంటుంది. దాని మూలంగానే ప్రభుత్వం యెడ తన బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తుంది.” 5

ప్రభుత్వానికి చర్చికి మధ్యఉన్న చట్టసంబంధమైన విభాగాన్ని మతానికి సంఘానికి మధ్య ఒక నైతిక సహకారంతో సమన్వయించడానికి చేసే ఇట్టి ప్రయత్నాలు ప్రాతసమన్వయను క్రొత్తకోణాల్లో లేవదీస్తవి - ఈ మధ్యవచ్చిన మార్పుల్లో విశేషమేమంటే అందులో ఇమిడిఉన్న విషయాలయొక్క వాస్తవికమైన అవసరపరిస్థితి - ఏమంటే ఈ సిద్ధాంత నిర్మాణాల వెనుక ఎన్నో ముఖ్యమైన న్యాయస్థానాల తీర్పులు, వర్గవ్యతిరేకతలు ఉన్నవి - ఇవన్నీ ఉన్న కొద్దిపాటి వీరనిరీశ్వరవాదుల లేదా స్వచ్ఛంద భావుకుల పరిస్థితిని, అట్లే ఇలాంటి లక్షణాలు “స్వతంత్ర రాజ్యంలో స్వతంత్రమైన చర్చి” అనే సూత్రాన్ని ఉల్లంఘిస్తాయని విడువకుండా వ్యతిరేకించే అనేక మతాధికారి వ్యతిరేకుల పరిస్థితిని ఓటమి బారచేస్తున్నవి. మతాసక్తిగలవారని అభ్యూహింపబడే అమెరికనుల్లో అత్యధిక సంఖ్యాకులు సాపేక్షాదృష్టికి వట్టించుకోకుండాను లేచా నిష్ఫలమైన వ్యతిరేక విధానంతోను ప్రభుత్వంయొక్క కచ్చితమైన “తాటస్థ్యం” మీది ఈ దురాక్రమణలను పేరుకపోనిచ్చినారు. పబ్లిక్ స్కూళ్ళలో మత సంబంధమైన పాఠ్యవిషయాలు ప్రవేశపెట్టడంలో ఎప్పుడూ చిన్నచిన్న ఫిర్యాదులు ఉంటూనే ఉన్నవి: క్రిస్మస్ పాటలు నేర్పుతే యూదులు నిరసించారు. కింగ్ జేమ్సు వ్రాయించిన బైబుల్ వాడరాదని కాథలిక్కులు నిరసించారు - శాసనసభల్లోని ప్రార్థనలను వాడటంగురించి, రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయావరణలలో కొన్ని తెగలకు చెందిన మతసేవకులు, అధ్యాపకులు ఉండటాన్నిగురించి నిరీశ్వరవాదులు నిరసనతెలిపారు - అయితే ఇలాంటి సమస్యలు చాలాకాలంగా ఉంటున్నవే - క్రొత్త సమస్యలు సూటిగానో డొంకతిరుగుడుగానో ప్రపంచయుద్ధాలవల్ల సృజింప

బడినవే. ప్రెసిడెంట్ విల్సన్, ప్రెసిడెంట్ రూజ్వెల్ట్ - ఇద్దరూకూడా యుద్ధసమయంలో తమ బహిరంగకోపన్యాసాల్లోను, అధికారిక పత్రాల్లోను మతాన్ని స్పృశించే మాటలు, భావాలు కలపడానికి వెనుకాడలేదు - “భగవంతునిక్రింది ఈ జాతి” వంటి మాటలు పోరాటాలకు సార్వత్రికంగా ఒక మతసంబంధమైన చిత్తశుద్ధిని కలిగించడానికి, “మనము భగవంతుని నమ్ముకొని” ఉన్నామని అధికారికంగా సూచించడానికి ఉద్దేశింపబడినవి - పౌరుల్లో అనేకులు ఇలాంటి భావాలను హృదయపూర్వకంగా సరిగ్గా హించినా మిలిటరీ సర్వీస్‌లో చాప్లెన్లకూడా ఉండరాదని ఆక్షేపించే ఊణించిపోతున్న అతివాద తౌకికులగుంపు కోపాన్ని రెచ్చగొట్టడానికి ఉపకరించినవి.

1930 లో వాటికన్ కు ప్రెసిడెంట్ రూజ్వెల్ట్ స్వంత ప్రతినిధిగాను ఆ తరువాత ప్రెసిడెంట్ ట్రూమన్ కు ప్రతినిధిగాను మిరాన్ టేలర్ నియామకాన్ని సామాన్యజనులంతా సైనికసంబంధమైన అవసరానికి వచ్చిన చర్యగాను, సైనికసంబంధమైన వేగు జరుపడానికి వచ్చిన చర్యగాను అంగీకరించినారు. కాని ప్రముఖమైన ప్రోటెస్టంట్ సంస్థలు యీ వని సక్రమమైన రాయబార సంబంధాలు నెలకొల్పడానికి సందుచేసే తొలిమేకు కావచ్చుననే సందేహంమీద తీవ్రమైన నిరసనలు తెల్పడానికి ప్రారంభించారు. అధ్యక్షుడు ట్రూమన్ 1951 లో జనరల్ మార్క్ ఖ్లాంక్ ను యిదేవిధంగా నియమించడానికి చేసిన ప్రయత్నం ఈ అనుమానాలను బలపఱచి ప్రోటెస్టంట్లు తదితరులు వెంటనే తీవ్రంగా క్రమబద్ధంగా వ్యతిరేకించడానికి దారితీసింది.

ఇదేవిధంగా జనరలిసిమో ఫ్రాంకో పాలించే స్పెయిన్ దేశముతో సాధారణమయిన రాయబార సంబంధాలు నెలకొల్పాలని కాథలిక్లు తెచ్చిన ఒత్తిడివల్ల ప్రోటెస్టంట్లలోను, తౌకికులైన ఉదారవాదులలోను విస్తృతమైన కోపతాపాలు కల్గినవి. అయితే అత్యంత తీవ్రమైన చర్చావిషయాలు క్రొత్తవిద్యా విధానాలవల్ల పుట్టివచ్చినవి. 1930 ప్రాంతంలోను 1940 ప్రాంతంలోను పిల్లల అవసరాల వ్యాప్తినిగూర్చి పై స్కూళ్ళలోని పిల్లలు నేరాలు చేయడంగురించి రానురాను అలజడి ఎక్కువ అవుతూవచ్చింది. ప్రాటెస్టంట్, కాథలిక్, యూదుల జాతీయ పరిషత్తు, తక్కిన అంతర్వర్గ సంస్థలు ఉదుటుగొల్పే ఈ అవినీతికి మతవిద్య

లేకపోవడం ఒక కారణమని సూచించాయి. ఈ ఊహ ఆధారంగా ప్రజల్లో నైతికశ్రేయస్సుకొరకు మతవిద్యను ఆదుకోవాలని విస్తృతంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. “మతసంబంధమైన నిరక్షరాస్యత” యొక్క వ్యాప్తిని సాధారణంగా ప్రజలు భయపడవలసిన విషయమని అనుకొనేవారు. తెగల వారీతనాన్ని పెంచకుండా ప్రజల్లో నీతినియమాలకు కావలసిన మత సంబంధమైన అధికారాన్ని యిచ్చే పలువిధములైన ప్రతిక్రియలను గూర్చి చర్చించినారు. ఇట్లా ప్రజలందరికి సమిష్టిగా మతం అవసరమనే సార్వత్రికమైన ఒక విశ్వాసం ఏర్పడింది. దీనిని ఆయా విశ్వాసవర్గాలు వెంటనే ఉపయోగించుకొన్నవి. ఈ పరిస్థితికి తోడుగా ఫెడరల్ ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా పనిచేసేవారికి యిచ్చిన ఉపకారవేతనాల మూలంగా తంటాలు పడుతున్న యెన్నో చర్చి కళాశాలలు యుద్ధకాలంలో ఆర్థికమైన ఉపద్రవానికి డొంకతిరుగుడుగా సహాయాన్ని పొందిన ఒక యధార్థవిషయం వుంది. చాలా రాష్ట్రాలు ప్రజాసంబంధమైన నిధులను మతపాఠశాలల సహాయానికి వాడుకోవచ్చని అనుజ్ఞ యిస్తూ శాసనాలుకూడా చేసినవి.

ఈ విషయాలమీద యీ నాటికి (1952) చర్చ రేగుతుండగా నమ్మికతో స్థూలనిర్ణయాలు చేయటం కష్టమే. కాని 1950 నాటినుండి మత స్వాతంత్ర్య సమస్య తన కేంద్రబిందువును మార్చుకొన్నదని ఈనాడు సాధారణంగా అందరికీ గుర్తుకు వచ్చినట్టే కన్పడుతుంది. నిరీశ్వరవాదులు, స్వచ్ఛందభావుకులు, అతివాద లౌకికులు - వీరి విషయంలో మతంనుండి స్వాతంత్ర్యం కావాలనే సంచలనం మునుపటికంటే తగ్గినట్లు కనపడుతుంది. కనీసం క్రమబద్ధమైన మత మనేదానికి వ్యతిరేకమైన ఈ చిత్తవృత్తిని ఒక శతాబ్దం లేదా అర్థశతాబ్దం ముందుకూడా పనిపించుకొన్నంతగా ఈనాడు ఎవరూ వినిపించుకోరు. అయితే మతసంస్థలు “లౌకికత్వాన్ని” అవినీతికరమని మాత్రమే కాకుండా అనే ఒక “సుప్రతిష్ఠితమైన మతం” అనికూడా తప్పుగా చూపడం సాగించినట్లయితే వీళ్లు క్రమబద్ధమైన మతం క్రమములేని నాస్తికత్వాన్ని ఓర్చుకోగలిగేటంతగా వివేకవంతమవుతుందని ఊహించిన మతసంబంధంలేని పౌరుల క్రమనిర్మితమైన శతృత్వాన్ని తప్పకుండా మళ్లా రెచ్చగొడుతుంది. ఇది ఒక్కటి తప్పిస్తే మతంకొరకు స్వాతంత్ర్యం అనే సూత్రానికి సర్వసాధారణ

మయిన అంగీకారం వున్నట్లే. దీనికి అవవాద అమెరికన్ కాథలిక్ సిద్ధాంతాల అల్పసంఖ్యాక వర్గంవారు యిప్పటికి తప్పుడు మతాలను పట్టి పాలార్చాలని సూత్రప్రాయంగా సమర్థించినా ఆచరణలో ఆపని చేయడానికి మొగ్గుచూపరు. అయితే మతంలో స్వాతంత్ర్యాన్ని గురించి నిజమైన అలజడివుంది. అనగా సంప్రదాయాలనుబట్టి పరస్పర విరుద్ధంగా కాకపోయినా విడివిడిగావుంటున్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ (సంయుక్త రాష్ట్రాలు) లోని స్వాతంత్ర్యమైన 200 మతసంస్థలమధ్య పరస్పర గౌరవ సహకార బుద్ధిని పెంపొందింప చేయవలెననే కోరిక వేరేవిధంగా చెప్పినట్లయితే “మతాన్ని స్పృశించకూడదు” అనే న్యతిరేక ప్రభుత్వ విధానంవల్ల ఈ చర్చి - ప్రభుత్వ సమన్వయ తీరదు. నిరాటంకంగా మతాన్ని పాటించుకోవడం అనేది సమష్టిజీవితంలో నిర్మాణాత్మకంగా ఫలప్రదంగా వుండే మేధాసంబంధమైన నైతికమైన వాతావరణాన్ని నిర్మించడంవల్లనే ఈ సమన్వయ తీరుతుంది. స్వాతంత్ర్యభావాన్ని మతసంబంధమైన భక్తితో లేదా జాడ్యతతో సమన్వయించడం సమష్టిగా ప్రజల నీతినియమాల్లో ఒక తీవ్రమైన సమన్వయ అయింది. ప్రభుత్వంకాని చర్చికాని యిప్పుడు ఒకదాని నైతికనిర్మితి విషయంలో ఒకటి ఉదాసీనంగా వుండటానికి వీలేదు.

మత విద్యా సంస్థలు

మత విద్యాభివృద్ధికొరకు అయిన వివిధ కార్యక్రమాలు విద్యావిషయిక సమన్వయకుతోడు నైతికంగాను, న్యాయశాస్త్ర రీత్యాను చర్చి - ప్రభుత్వ సంబంధాల ప్రాథమిక విషయాలను పైకితెచ్చినవి. ఫెడరల్ ధననిధులు పారిష్ స్కూళ్ళ స్కూలు బస్సు సర్వీసు, ఉపహారాలకు, తదితర అవసరాలకుకూడా రావాలని చేసిన ప్రయత్నం ఒకటి. ఫెడరల్ శాసనము యిలాంటి చర్యలు మతవిద్యా బోధకంటే ప్రజారోగ్యానికి, పిల్లల సంక్షేమానికి మరింత సన్నిహితంగా వున్నవన్న కారణాన్ని ఆధారంగా చూపి పబ్లిక్ స్కూళ్ళకు డబ్బుయిచ్చింది. సెనేట్ లో టాఫ్ట్ బిల్లు, ప్రజాప్రతినిధుల సభలో రిలివ కాంగ్రెస్ సమక్షంలో మాన్ గవన్ బిల్లు నిశ్చయంగా రాజ్యాంగ సంబంధమైన ఈ ప్రశ్నను పైకి తెచ్చినవి; విద్యారంగంలోని నాయకుల నేతలు పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ కుగాను ఫెడరల్ సంస్థ ఖర్చుచేయవలసిన అవసరంవుందని చెబుతూవచ్చారు. కాని పారిష్

పాఠశాలలకు ఈ సమష్టి ద్రవ్యమునుండి సయహాయము రానంతకాలము కాథలిక్ లాబీవర్గాలవారు ఈ మార్గంలో అన్ని ప్రయత్నాలనూ అడ్డ గించారు. దీనివల్ల స్పష్టంగా ఒక ప్రతిష్ఠంభన ఏర్పడింది. ప్రోటెస్టెంట్ల యూదులు, తౌకికవాదులు—వీరిలో తీవ్రమైన అలజడి కల్గడానికి కాథలిక్ నాయకులు తామింకా ఎక్కువ అడిగినా న్యాయమేనని తాము భావిస్తున్నట్టుగా చేసిన అరలేని ప్రకటనలు కారణం;—“కాథలిక్ పాఠ పాఠశాలలను అమెరికన్ విద్యలో అంతర్భాగంగా చేయడానికి కావల సినంతమాత్రం పన్నుల డబ్బు” వారు అనుకొన్న ఎక్కువ మొత్తం.

ఈ శతాబ్దారంభ కాలంలో పారిష్ పాఠశాలల గురించి అమెరికన్ కాథలిక్ నాయకుల అభిప్రాయం భిన్నభిన్నంగా వుండేది. 1870 లో సెయింట్ స్టీఫెన్స్ చర్చి, న్యూయార్కుకు చెందిన ఫాదర్ మాక్ గ్లన్ పారిష్ స్కూళ్ళ విధానాన్ని విమర్శించారు ఫలితంగా బిషప్ లమధ్య తీవ్రమైన చర్చ జరిగింది. ఈ విమర్శను పోప్ లియో XIII రోమన్ కాథలిక్ చర్చిలో పెరుగుతున్న “అమెరికనిజం”కు ఇది ఒక నిదర్శన మని వ్యాఖ్యానించారు. ఇందుకుగాను చివరకు ఆయన తన ప్రెస్టెంజె న వ లె న్నే (1899) ఉత్తరంలో ఆర్చ్ బిషప్ జాన్ ఐర్లండ్ ను, కార్డినల్ గిబ్బిన్స్ ను కొంచెము యించుమించుగా అభిశంసించారు. 1892 లో పోప్ ప్రతీనిధి అయిన మన్ సెన్యూర్ నటోలికి అమెరికన్ బిషప్ లకుమధ్య ఒక రాజీ ప్రణాళిక తయారుచేశారు. కాని ఆరునెలల తర్వాత పోప్ పబ్లిక్ స్కూల్ విధానానికి ఈ మినహాయింపులు (కన్ సెషన్లు) యివ్వడాన్ని ఖండించారు. దీనికి ఫలితంగా 20వ శతాబ్దంలో పారిష్ బడులు త్వర త్వరగా పెరిగిపోయినవి, ఇప్పుడు సగంమందికిపైగా కాథలిక్ పిల్లలు పారిష్ బడులకు వెళ్ళుతున్నారు. అనగా 1892 నాటి “కాథలిక్ పిల్లలు ప్రాథమిక విద్యాంశాలు, కళలలో ఉన్నతశాఖలు ప్రకృతి విజ్ఞాన శాస్త్రాలను ప్రభుత్వాధీనంలోవుండే పబ్లిక్ స్కూళ్ళలో నేర్చుకోవడం విరుద్ధమేమి కాదు” అనే దానికి సామాన్యమైన తిరస్కారము అని అర్థమవుతుంది. అంతేకాక ఆ సూత్రమున్నచోట పారిష్ మత విద్యావిధానం వుండడమే కాకుండా వ్రాసేటం చదవటం, లెక్కలు చేయటం అనేవి బోధించడం కూడా మత సంబంధమైన యాజమాన్యంక్రిందనే వుండవలెనన్న విధానం కూడానని అర్థమవుతుంది.

ఇంతలో హీబ్రూ బళ్ళు కావాలని యూదులలో ఒక అత్యవసరమైన వాంఛ బయలుదేరింది. ఈ శతాబ్దపు తొలి దశాబ్దాల్లో విద్యారంగంలోని యూదునాయకులు యూదుమతంలోని విశ్వజనీనాంశాలను నొక్కిచెప్పి తమ మతవిద్యను అమెరికన్ లౌకికవిద్యతో కూడగట్టి క్రైస్తవ ఉదార వాదులకంటే ముందుకు వెళ్లారు. దీనికి తప్పనిసరి ఫలితంగా హీబ్రూ భాష నేర్చుకోవడం, యూదీయ “నెక్రా”ను పాటించడం, “టోరా” చదవటం అనేవాటి మతప్రాచుర్యం నిష్ఠాపరులకు ఉన్నదానికంటే ఇతరులకు తగ్గిపోయి యూదు “నాగరికత”లోని చారిత్రక అంశాలుమాత్రమే అయినాయి. మతవిద్యనుగూర్చి అరుదైన అత్యంత సూక్ష్మదృష్టితో చర్చించినారు. “పునర్నిర్మాణ” ఉద్యమనాయకులు స్పష్టంగా ఈ మాటలన్నారు : అయితే లౌకికమైన యూదుజాతీయత జియానిజంల పెరుగుదలతోను, అన్నీ కలిపివేయాలన్న సాధారణ కార్యక్రమం అడియాస కావడం వల్లనూ గడచిన రెండుశతాబ్దాలలో యూదుల్లో, లౌకికులైన యూదుల్లోకూడా హీబ్రూ, టోరాల పరిజ్ఞానము పునరుద్ధరింపబడగాని, యూదుమతానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ఆచారవ్యవహారాలు తిరిగి రావాలని ఒక కాంక్ష పెరిగింది. ఈ ఆచారవ్యవహారాల సాధనచేయటం అవి మతవిషయకంగా ముఖ్యమైనా కాకపోయినా విద్యావిషయకంగా యిప్పుడు ముఖ్యంగా కనిపిస్తున్నవి.

ఈ బళ్ళు “అడ్డగోడ”ను అంగీకరించడానికి యిష్టపడుతున్న కారణంగా చర్చి - ప్రభుత్వ సమన్వయం పైకి తెలేదు. కాని అమెరికన్ సంస్కృతికి వాటికిపున్న సంబంధాన్ని మాత్రం ఎత్తబెట్టినవి. మామూలుగా యూదులు చెప్పే సమర్థనను జోసఫ్ హెచ్. లుక్స్టిన్ అన్ని మతసంస్థలకు అక్కటకువచ్చే మాటల్లో చక్కగా కూర్చి చెప్పినాడు. (నాల్గవ ఎగ్జిబిట్ చూడుము.) హోరేస్ యం. క్యాలెన్ అనే తాత్వికుడు యూదు విద్యకు చెందిన అమెరికన్ అసోషియేషన్ తరపున మాట్లాడుతూ ఈ అభిప్రాయానికి తోడుగా సమయంచూచి ఒక పౌచ్ఛరిక మాట కలిపాడు:- “అమెరికన్ యూదుపిల్లల తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు తమ వారసత్వమైన యూదీయ విలువలు, ఉదారవిద్య అందించడానికి ప్రయత్నించే విలువలన్నిటివలెనే తాము స్వాతంత్ర్యంలో పెరుగగల శక్తులను విడుదల

చేయడానికి కావలసిన ముఖ్యమైన చోదకశక్తులని ఎంతవరకు స్పష్టంగా తెలిస్తే అంతవరకు ఈ పనిని నిర్వహించవచ్చును.” 8

మతసంస్థలు సమకూర్చే మత విద్యాబోధనకొరకు పబ్లిక్ స్కూళ్ళ బోధనాకాలంలో (సాధారణంగా వారానికి ఒకగంట) నుండి “విడిచి పెట్టిన కాలం” వ్యాప్తిపొందటంవల్ల ఆచరణలోను, న్యాయశాస్త్రరీత్యాను యివేవిషయాలు మళ్ళీ ఎత్తబెట్టబడినవి. పబ్లిక్ స్కూళ్ల భవనాలను ఈ పనికి ఉపయోగించరాదని సుప్రీం కోర్టు (మాక్ కొల్లం కేసు, 1943) అదే శించింది. కాని ఈ నిర్ణయంవల్ల ఈ కార్యకలాపాలు ఆగిపోలేదు. సుప్రీం కోర్టు 6-8 తేదీగల నిర్ణయంతో న్యూయార్క్ రాష్ట్ర విధానాన్ని సమర్థించింది. ఈ కార్యకలాపాలకున్న మతసంబంధమైన విలువనుగూర్చి తీవ్రమైన బేధాభిప్రాయాలు వుండటమే కాకుండా మతస్వాతంత్ర్య సూత్రాన్ని యివి ఉల్లంఘిస్తాయా? లేదా? అన్న ప్రశ్నపై కూడా తీవ్రమైన బేధాభిప్రాయాలు వున్నవి. మత సంబంధమైన సంస్కరణకాని, అసక్తికాని లేని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఒక గంటసేపు చదువు పాడయిపోతున్నదని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. తెగలవారీతనాన్ని తెచ్చిపెడుతుందనీ, మతసంబంధమైన విభేదాలు పబ్లిక్ విద్యకు సంబంధించినవి కావనే రెండు కారణాల చేత యూదుల్లో ఆధికసంఖ్యాకులు బడిపిల్లలను మత ప్రాతిపదికమీద విభజించడాన్ని ఆక్షేపిస్తారు. కొందరు ప్రాటెస్టెంట్లు ఈ కొద్దిపాటి కాలంతో మతవిద్యకు ఏమీ ఒరిగి వచ్చుటలేదన్న కారణంచేత, ఈ కార్యకలాపాలను కాథలిక్లు చాలా చక్కగా వినియోగించుకుంటున్న కారణంచేత దీన్ని ఆక్షేపిస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక యిప్పటికి ఒక జనసమాజంలో వున్నట్లు వేరొక సమాజంలో లేకుండా చాలావరకు ప్రయోగదశలో వుండి అయితే ఒక ప్రాథమికమైన ప్రశ్నను యిది ఆచరణమార్గంలో ఎత్తి చూపుతున్నది. అది ఏమంటే మతసంబంధమైన బేధాలను వ్యతిరేకతను ఎక్కువ చెయ్యకుండా అందరిని నాగరికులుగాచేసే సాధనంగా మతంమీద ప్రజలందరి అసక్తిని అభివృద్ధిపరచటం సాధ్యమా? కాదా? అనేది. ఈ సమస్య రెండు చెడుగులు పెరగడంవల్ల మరింత సంకీర్ణమైపోయింది. మతసంబంధమైన నిరక్షరాస్యత ఒక చెడుగు. నిరక్షరాస్యుల మతం యింకొక చెడుగు.

ఉన్నతవిద్య విషయంలో అమెరికన్ ప్రాటెస్టెంట్లు చర్చితే నేతృత్వం వహించాలన్న భావంతో పందొమ్మిదో శతాబ్దకాలమంతా పనిచేసినారు. అందుచేతనే ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో మునిసిపల్ కాలేజీలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల పెరుగుదలకు అనిష్టంగానే అంగీకరిస్తూ వచ్చినారు. మత సంబంధమైన పరిసరాల్లో సమపాశమైన విద్యావకాశం కల్పించాలని, సామాన్య విద్యతోపాటు మతవిద్యను బోధించాలని అనుకొన్న మొదటిలక్ష్యం రాను రాను ఫలవంతం కావడంకష్టంగా అవుతున్నది. నిశ్చయంగా మతసంస్థల యాజమాన్యంక్రింద స్థాపింపబడిన చాలా కళాశాలలు ఇప్పుడు అరలేకుండా తొక్కితేదా “ఉదార కళల” కళాశాలలుగా ఉంటూ, ఆర్థికంగా మొదటి చర్చి స్థాపకుల సాహాయ్యం అక్కరలేకుండా ఉంటున్నవి. కాని చర్చి కళాశాల లనిపించుకున్న కళాశాలల్లో కూడా తమ “వాతావరణము” పాఠ్యవిషయాలు బొత్తిగా పతనమైనవి, విధిగా గుడికి రావాలనేదాన్ని ఇది బలవంతమని విధిగా ఆక్రోశిస్తున్నారు. బైబిల్ పాఠాలు, మరిన్ని సూటిగా మతసంబంధమైన పాఠాలు ఇప్పుడు విధిగా ఐచ్ఛికవిషయాలుగా ఉంటున్నవి. తరుచుగా వీటినెవరూ పరిగ్రహించడమూలేదు. చర్చివాళ్లు ప్రారంభించిన స్కూళ్ళలో సాధారణంగా నైతిక మత వైఖరి తత్పద్యశమైన ఇతర తొక్కితసంస్థల్లోకంటే తరుచు భిన్నంగా కనబడటంలేదనేది చెప్పడంవల్లకంటే మనసుకు దానంత కదే తెలుస్తున్నది.

ఈ యధార్థ విషయంవల్ల సకృత్తుగా దైవచింతనగల తలదండ్రులు తీవ్రంగా విమర్శించడంగాని చర్చివర్గాలమధ్య ఆడిపోసుకోవడంగాని ఏర్పడుతుంది. ఈవిధంగా చర్చిలకు ఈ మొదటి లక్ష్యాలను నిలువడానికి ప్రయత్నించడంవల్ల లాభముంటుందా అనే వ్యతిరేకవైఖరితో గూడిన సమన్య, ఇంతకంటే ఫలవంతంగా ఉండే క్రొత్త మతవిద్యాపద్ధతి నొకదాన్ని వెదుకవలసిన నేరైన సమన్య అడ్డువస్తవి.

ఉన్నతవిద్య పరిస్థితి నిస్పృహగా నున్నదని తలచి చివరకు పలుకుబడిగల ప్రాటెస్టెంట్లు విద్యావేత్త లనేకులు కాథలిక్కులను యూదులను ఉదాహరణంగా తీసుకుంటూ ప్రాటెస్టెంట్ ప్రాథమిక పాఠశాలలు నిర్మించాలని బహిరంగంగా చెప్పుతూ వచ్చినారు. 1931 మండి రోమన్ కాథలిక్ చర్చిల్లోకంటే లూథరన్, రిఫార్మ్, సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్ట్,

మెన్నోనైట్ చర్చిల్లోనే మరింత ఎక్కువభాగం మత పాఠశాలలు పెరిగినాయని 1949 లో మతవిద్యకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ పరిషత్తు తెలిపింది. కాని అంతర్జాతీయ పరిషత్తు పబ్లిక్కు స్కూళ్ళు “అందరి స్కూళ్ళు” అని తమ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించి. “మత మతరహిత ములనే రెండు జీవనమార్గాలలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చునన్నట్లుగా ఈ రెంటియందు ఉదాత్తమైన తాటస్థాస్య”ని తప్పించడం కోసం పబ్లిక్ స్కూలు సంఘాలతో సహకారానికి ఒక ప్రణాళికను సిఫారసు చేసింది. ఆదివారపు బళ్లకు, చర్చి కార్యకలాపాలకు పన్నవాళ్లను తెచ్చుకోలేక చర్చిలు పబ్లిక్ స్కూళ్ళ కాలాన్ని అడుగుతున్నారని, సమకాలపు అమెరికన్ జీవితంలోకి మతసంస్థలను అంతర్భవింప చెయ్యలేకపోయినారని ఆరోపిస్తూ మరొకవైపు ధార్మిక విద్యావేత్తలు చర్చిలను నిందించినారు.

విద్యావిషయక నాయకులు విడిసమయానికి సంబంధించిన ప్రయోగాన్ని తీవ్రంగా బలపరచడానికి ఒక కారణమేమంటే ఎంతపూర్తిగా మారి ఆధునికమైన ఆదివారపు బళ్లు ప్రజలకు కావలసిన మతవిద్యను సమర్థంగా అందివ్వలేకపోతున్నవని వీళ్ళకు తెలిసిరావటం. ఈ శతాబ్దపు తొలిరోజుల్లో ఈ సంస్థలు కేవలం “బైబిల్ బళ్లు” మాత్రమే. నిజానికి తరచుగా వాటిని ఆ పేరుతోనే పిలిచేవారు. బైబిల్ లోని కథలు, వ్యాఖ్యానాలు మాత్రమే పాఠ్యవిషయాలుగా వుంటూవచ్చినవి.

ఆదివారపు బళ్ల “కీర్తనలు” మతవిషయంలోను, సంగీతవిషయంలోను ఎంత “తగ్గురకంగా” వుండవలెనో అంత తగ్గుగా వుండేవి. ఈ శతాబ్దపు ప్రథమపాదంలో 1903 లో మతవిద్యా సమాజంగా ప్రారంభమై మతవిద్యకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ పరిషత్తుగా ఏర్పడి (1922) పరాకాష్ఠనొందుతూ శ్రద్ధాశక్తులుగల నిజమైన అంతర్వర్గీయ విద్యావేత్తల సమష్టి ప్రయత్నాలద్వారా ఆదివారపు బడి (సిద్ధాంతరూపకంగా, మరి మేలుతరమైన చర్చిలలో ఆచరణలోగూడా) మతవిద్యకు సంబంధించిన “తరగతివారీ” స్వయంసంపూర్ణమైన అంగంగా మారిపోయింది. సువ్యవస్థితమైన పాఠ్యగ్రంథాలు, పాఠాలు సమకూర్చబడినవి. పాఠ్యవిషయాలలో పలువిధములైన పెరుగుదల స్థాయిలో, పనితనమునుండి కౌమార అవస్థదాక, సామాన్యమైన మత నైతిక విషయాలను చర్చించడానికి చర్చి చరిత్రాంశాలు, చర్చి శిక్షావిధానం, సాంఘికసమస్యలు అనేవాటిని

గూడా చర్చించడానికి వీలుగా విస్తరిల్ల జేయబడింది. సంగీతం కొంత వరకు మెరుగుపడింది. మొత్తం మీద ఆనివారపు బిళ్లతో సౌందర్య దృష్టికి అంత పాటింపురా లేదనే చెప్పాలి. క్రొత్తవిగా మారిన ఈ “చర్చి బిళ్లు” లోకమైన వృత్తివిద్యలో పాటించే వస్తతుల్ని, స్థాయిని మత సంబంధమైన పాఠ్యవిషయాలకు మతం పెరుగుదలలోని చిత్తవృత్తి అమలు చేయ ప్రయత్నించారు. ఉపాధ్యాయులకు కొంతవరకు ఈ వృత్తి శిక్షణను యివ్వడానికి అత్యంత క్రమబద్ధంగా చక్కని ప్రణాళికతో కూడిన ఒక విధానం కూడా వుండింది. కొన్ని చర్చిలలో, ముఖ్యంగా ఎపిస్కోపల్ చర్చిలలో చర్చి సభ్యత్వానికి శిక్షణ యివ్వడమే ప్రధాన మయింది. (విద్యాప్రణాళికలోని కేంద్రబిందువుగా బైబిల్ స్థానంలో చర్చిని బదిలీచేసి పెట్టారు.) కాని అధికసంఖ్యాకమైన చర్చిల్లో మత దృష్టితో “పెంచడం” లేదా పిల్లలు సహజంగా బాల్యావస్థగుండా పెరుగుతూరావడం అనేదాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొనే లక్ష్యంగా వుండేది ఈ విధంగా 19వ శతాబ్దంలో ప్రజల భావోద్దేశాన్ని అకట్టి మతానికి మార్చుకోవడం ప్రధానంగావుంటే దానికి తెలివైన ఫలకరమైన బదులు విధానాన్ని సమకూర్చజూచారు. ఈ మతవిద్యా ప్రణాళిక యిప్పటికీ పనిచేస్తూనే వుంది. కాని ఈ శతాబ్దం ద్వితీయపాదంలో కొంత పడుబాటైంది. ఎంతవరకు పడుబాటు అయిందన్నది తేల్చడానికి సాధ్యం కాని ప్రశ్న. దాని కారణాలను నిర్ణయించడం కష్టమే. 1947 నుండి పైకి పోతున్నజాడ, ముఖ్యంగా ప్రాటెస్టెంట్ల తర పాఠశాలల్లో కనిబడుతుంది. ఈ మతవిద్యా ప్రణాళికకు “అతిగా అంటగట్టడం” జరిగివుండటం, మొదటి దశలోని దాన్ని గూర్చిన గాఢమైన ఉదాహరణం క్రమశః ప్రతిక్రియను కాకపోయినా కొంత తాదాతనాన్ని సహజంగా తెచ్చిపెట్టడం అన్నవి సాధ్యమైన విషయాలే. ఫలితాలనుబట్టి ఈ నిస్తృతమైన సంస్థలను అరగార అయిన ఈ వృత్తివిద్యా మార్గ ప్రయత్నాన్ని సమర్థించడం వీలుకాదు. 1950 నాటి ఆర్థికమాంద్యంవల్ల తప్పనిసరిగా ఉద్యోగులను తగ్గించవలసి వచ్చింది. తరువాతవచ్చిన ద్రవ్యోల్బణంతో వీటి ధర్మాదాయాలు బీదపడి పోయినాయి. ఈ రకమైన విద్యతో పెరుగుతూని ఊహించిన “సామాన్య నాయకులు” యింతవరకు పైకి కనుపించడంలేదు. ఆ తర్వాత చర్చికి క్రమంగా రావటం సామాన్యంగా మొన్న మొన్న ఏడుబాటు కావడంతో

ఆదివారం బడికి రావడంకూడా దెబ్బతిన్నది. దీన్ని గురించి మొదటి ప్రకరణంలో నేను చెప్పాను. కాని ఈ బహిరంగ విషయాలకు అడుగున యీ పుద్యమంలో కొన్ని మతసంబంధమైన లక్షణాలున్నవి. పాఠ్యవిషయాల్లో మార్పులు తేవడానికి కారణమైన మతానుభవాన్ని గూర్చిన పుదార భావాలు చిన్నతరం వాళ్ళలో బైబిలు తెలిసిన పెద్దలు తప్పులుపడ్డూ వచ్చిన “బైబిలును గూర్చిన అజ్ఞానాన్ని” బాగుచేయడానికి మారుగా బైబిలు అంటే ఒక అతినాగరికమైన దృష్టిని వ్యాపింపజేసి, అందులోని “జ్ఞానాన్ని” మునుపటికంటే అముఖ్యంగా చేసివేసినవి. బైబిలును గూర్చిన అరగార విమర్శలు, బైబిల్ ప్రామాణికత్వాన్ని గూర్చిన మరింత హేతుబద్ధమైన సిద్ధాంత మొకటి—ఈ రెండు మతవిద్యను మామూలు విద్యతో కలపబోవడంవల్ల క్రొత్తవైన యీ ఆదివారపు బళ్ళలో పెరిగే ఈ తరం వాళ్ళకు ఆదివారం బడి అంటే అంత ముఖ్యమైంది కాకుండాపోయింది. మతాన్ని “జీవితానికి” ఎంతగా సంబంధపరిచితే అంతగా మతసంబంధమైన ప్రత్యేక సంస్థల్లో ప్రాణశక్తి తగ్గుతూ వస్తున్నది. మతవిద్యా సమస్య ఆదివారపు బళ్ళనుండి మామూలు బళ్ళకు మారివచ్చింది, మతం అనేదాన్ని మామూలు చదువులో ఒక విషయాంశంగా “చదువ” వలసి వచ్చేది. ఈ విధంగా మతశిక్షణను మతాన్ని గురించిన పరిజ్ఞానము తొలగించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆదివారపు బళ్ళ పుద్యమానికి ఆధారంగా వుండిన పుదార మతవిద్యా బోధనకు చర్చివారు చూపిన ప్రేరేపకాలు మత సంబంధమైన ఉదారదృష్టిలో వచ్చిన ముందడుగువల్లనే తొక్కికముతై పోయినవి.

వృత్తివిద్యా మార్గంలో మతవిద్య వుండవలసిన అగత్యం పెరుగుతూ రాగా ఆదివారపు బళ్ళు దాన్ని నిగ్రహించుకోడానికి చాలకపోయినవి అన్న ఈ రోగనిదానాన్ని ఒప్పుకున్నా యీ సమస్యకు పరిష్కారమాత్రం ఇప్పటికీ స్పష్టపడలేదు. మూడు సార్వత్రిక సంస్కరణ మార్గాలు సూచింపబడినవి.

(1) పౌరోహిత్యంమీద శ్రద్ధానక్తులున్న చర్చీలు బరువునంతటినీ కుటుంబంమీద పెడుతున్నవి. సహజంగా ఇంటికి సంబంధించినదాన్ని బట్టి ఎలా సమకూర్చగలవు? ఆదివారం బడి కేవలం “వారంపొడుగునా ఇంట్లో

చెప్పిన మతబోధనను పట్టిచూపి ఉత్కృష్టంగా చేసే సాధనం"గా మాత్రమే పనిచేయగలదు. "ఆదివారపు బడి ఆధునిక కుటుంబం స్పష్టంగా నేర్పని దాన్ని పట్టిచూపలేదు." 9

ఇంకా కాథలిక్ బిషప్ నుండి ఈక్రింది యిదమిత్థమైన సలహాలు వచ్చాయి :-

తమ బిడ్డ భగవద్భావనలో పెరగటానికి తల్లిదండ్రులు ముందుగానే తగిన సదుపాయం చేయవలెను. బడివాళ్ళు పెంచుతారని వాయిదా వేయవలసిన విషయంకాదు యిది. ఇంట్లో నిరాడంబరమైన, ప్రార్థనా పూర్వకమైన ఆచారాలతో మొదలుకావాలి. ఉదయ సాయం ప్రార్థనలు, భోజనానికి ముందు తరువాత "గ్రీన్" చెప్పడం, కుటుంబం అంతా కలసిచెప్పే "రోసరీ" ప్రార్థన, గంటకొట్టే గడియారం, అనంతకాలానికి ఒకగంట దగ్గర పడుతున్నామని చూపిన వ్రతీసారి (గంటకొకమారు) ఒక చిన్న ప్రార్థన చెప్పడం, భక్తిగా సిలువగుర్తును చేతితో గుర్తించు కోవడం, సిలువమీది క్రీస్తును గురించిన భక్తిభావాన్ని కల్పించడం, యింకా యితర మత విషయాలు—ఇవన్నీ గూడా బిడ్డ మతభావన నిర్మాణంలో ప్రోత్సహింపవలసిన విషయాలు... క్రైస్తు జీవితంనుండి తెచ్చుకోదగిన బల వత్తరమైన అతిమానుష శక్తిని తల్లిదండ్రులు వాడుకోవచ్చు. ఆయనను అనుకరించడం ముఖ్యంగా ఆయన విధేయత, సహనము, పరచింతన అనే వాటిని ప్రోత్సహించవచ్చు. క్రీస్తులోని విశేషగుణమైన నిస్వార్థంగా యివ్వడమనే గుణాన్ని అతిశయబుద్ధితో నేర్చుకొనేటట్లు తల్లిదండ్రులు ప్రోదిచేయవచ్చును. ఆచరణలో ఇది ఎన్నో రకాలుగా చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా యింట్లో బిడ్డ స్వార్థత్యాగం చెయ్యడానికి తరచు అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా ఈ పని చేయవచ్చు..."నీకు నా యందు ప్రేమ వుంటేనా ఆజ్ఞలను నిర్వహించు." ఇది క్రీస్తు పెట్టిన పరీక్ష. దీన్ని బిడ్డకుకూడా అమలు చేయవచ్చు. భగవదాజ్ఞలను నీతులను తనకు మార్గ దర్శకంగా వుండే చిహ్నాలుగా బిడ్డకు తెలిసివచ్చేటట్లు చేయాలి. 10

ఇలాంటి సలహాలు ఈనాటి తల్లిదండ్రులకు నవ్వుతెప్పించడం, ఆధునిక విద్యావేత్తలను గింజుకొనేటట్లు చేయడమే కాకుండా చర్చి అధికారులు తాదాగా పనిలేనిపనిగా నీతినియమాలను గురించి మతవిద్యను గురించి సలహా చెప్పడానికి తాము "సహజ ధర్మంగా" నియమించబడినట్లు అను

కొంటారన్న యిప్పుడున్న అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తుంది. గృహజీవి తాన్ని చర్చి అధికారుల అదేశాలకు తలవొగ్గేటట్లు చేయాలన్న ప్రయత్నం తల్లిదండ్రులు మతవిద్యనుగూర్చిన బాధ్యతను విద్యావిషయాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించిన వారి భుజస్కంధాలమీద వుంచడానికి ఒక కారణమయింది. ఏది యేమైన ఈ నాటి పరిస్థితుల్లో క్రిందటి తరాలవారి ఇళ్లలోని ఆచార వ్యవహారాలను చర్చివాళ్ళ ఒత్తిడిచేత పునరుద్ధరించడం జరుగబోని కార్యమని చూడగానే తెలుస్తుంది. విషప్పులు చెప్పే దైవీయ సంల్పాలు పని చేయడానికి ముందు యింట్లో పూజకు మరింత సహజమైన వాతావరణాన్ని సంస్కృతిరూపంగా సృష్టించవలసి వుంటుంది. ఇంట్లో పూజను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నం ఆచరణీయమైనా కాకపోయినా కుటుంబజీవితం లోకికంగా మారిపోవడంవల్ల మతవిద్య విప్లవాత్మకంగా మారిపోయిన దన్న నిజమాత్రం నిలుస్తున్నది. ఒక మత సంప్రదాయానికి, జనసమాజకు, ఎల్లలకు లోబడివున్న విద్యకు కొందరు రచయితలు “సహజ అన్యమతా రాధకులు” అని పిలిచేవారి మతవిద్యకు గొప్ప తేడావుంది. ఈ రెంటిలో ఎందులోనైనా అధిగమించవలసిన పురస్సిద్ధాంతాలు వున్నవి. అయితే అవి పరస్పరం వ్యతిరేకములు. మొదటిదానిలోని పురస్సిద్ధాంతం చదువు సంధ్యలులేని లేదా జాలుర మతం. రెండవదానిలో మతసంబంధమైన నిరక్షరాస్యత. ఎందులో చూచినా ఒక నిజమైన ఉపద్రవమే ఏర్పడుతున్నది. లేదా విద్యలేదు.

(2) రెండవ సంస్కరణమాత్రం యేమంటే చర్చిల విద్యాసౌకర్యా లను, ప్రణాళికలను విస్తరిల్లజేయటం. ఇప్పటి ఆదివారపు బడి క్రమంలో విద్యాసంబంధమైన కృషికి ఎక్కువకాలాన్ని సమకూర్చడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా లేవు. ఆదివారంనాడు పిల్లల్ని ఒక గంటసేపటికంటే ఎక్కువగా సమకూర్చుకోవడం కష్టం. ఆదివారపు బడి పనిని వారం దినాలకు పొడిగించడం మరింతకష్టం. డెయిలీ వెకేషన్ టైబిల్ స్కూళ్లు ఆచరణలో చాల విజయాలను సాధించినట్లు కనపడుతుంది. ఈపాఠశాలలు చిత్రంగా తల్లిదండ్రులను పిల్లలను రంజింపజేసినవి, సాధనాంతరంగా విడిసమయపు ప్రణాళికవైపు తిరిగిన మతవిద్యా బోధకులకు యిప్పుడు వారానికి ఒక గంటగావుంటున్న పంపిణీ వారానికి ఒక మధ్యాహ్నం కావచ్చునని, ఈ విధంగా స్థానికమైన పరిస్థితులకు అను

గుణంగా వర్గీయమైన లేదా అంతర్వర్గీయ మతవిద్యా బోధనాకేంద్రాలు చాలినన్ని నిర్మించవచ్చునని ఆశపడుతున్నారు.

(3) మూడవ సంస్కరణ మార్గప్రకారం ప్రాథమిక పాఠశాలల నుండి లేదా ఆదివారపు బడులనుండి లేదా స్వగృహాలనుండి ఫలితాలు కలుగుతాయని ఎదురుచూడటంవల్ల ప్రయోజనం లేదు; ఈ సమస్యను ముఖ్యంగా కళాశాలల్లోనే యెదుర్కోవాలి. ఈ స్థాయిలో, కొంతవరకు యీ సన్నివేశ స్వభావాన్నిబట్టి, కొంతవరకు అధికారానికి రెండు వృత్తుల వారు పోటీపడుతుండటంవల్లను యీ సమస్య పరిష్కారసాధ్యం కాదు. మతవిద్య బోధించేవని పెట్టుకోరాదని శాసనమూలకంగా నిషేధింపబడిన వల్లిక్ కాలేజీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు మాత్రమేకాకుండా ప్రముఖమైన ప్రవేటు “లిబరల్ ఆర్ట్సు కళాశాలలు” విశ్వవిద్యాలయాలు మతాన్ని గుర్తించిన బోధన వేరని తలుస్తాయి. ఇది తప్పనిసరిగా చాలాశాఖల్లో చాలా కోర్సుల్లో వుంటుంది. పట్టం పుచ్చుకునేదానికి వీలుగా దీనిని గుర్తించారు. మతంలో విద్యాబోధ వేరు. (చాలా పరిమిత పరిమాణాల్లో తప్ప) దీన్ని ప్రైవేట్ దానిలాగా గుర్తించలేదు. ఆందుచేత యిది ఆ ఆవరణాలకు అంచుల్లోవుంటూ దాని పాఠ్యవిషయాలు “చర్చి పౌండేషన్లు”, “బైబుల్ పీఠాలు”, మతసంస్థలు మొదలైనవాని రూపంగా వుంటవి. హోవర్డ్ మంఫర్డ్ జోన్స్ యీ పరిస్థితిని అనితరసాధ్యంగా అభివర్ణించారు :

మతమనే మాటయొక్క అనువైన ద్వైయర్థికతక్రింద తరచుగా ఆచరణకు సంబంధించిన రాజీమార్గాలు తయారవుతున్నాయి. ఏమంటే రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయం థియాలజీ విద్యాశాఖను నిర్వహించరాదని నిషేధించినట్లయితే “తులనాత్మక మత” పాఠ్యాలు ఎవరితోనూ, రాజీపడకుండా ఎవరినీ ఏడిపించకుండా బహుళ; అందరి సౌముఖ్యానికి కారణమౌతాయి. “తులనాత్మక మతం” అక్కడక్కడ అది పరిహరించవలసిన ఇబ్బందినే తెచ్చిపెట్టినప్పటికీకూడా ప్రైవేట్ యధార్థమే. యుక్తాయుక్త విచక్షణగల నీతిశాస్త్రోపాధ్యాయుడుగాని లేక తాత్త్వికుడుగాని ఈ పాఠాలు చెప్పవచ్చు. చరిత్ర అధవా మానవజాతి శాస్త్ర శాఖలక్రింద ఇవి రావచ్చు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆంగ్లభాషా శాఖలో “సాహిత్యంగా బైబిల్”, “మానవ జాతియొక్క మహా మతగ్రంథాలు”, లేదా ఇలాంటి మరి యింకొక

పేరుమీదుగా మారువేషంతో ఇవి రావచ్చు. అట్లే నీతిశాస్త్రంలోనూ, సాంఘిక శాస్త్రం, సాంఘిక సమస్యలు లేదా సాహిత్యం అనేవాటిలో వై పేర్లు పెట్టకపోయినా మతసమస్యను చర్చిస్తాయని సడిచప్పుడు లేకుండా అర్థమౌతుంది. ఈ పాఠ్యాలు తమ జోక్యం కనిపించనీయకుండానే రెండు విధాలుగా ఎంతో మేలుచేస్తున్నాయి. దిక్కుతెలియని పట్టభద్రులు కాబోయే విద్యార్థులకు సహాయపడుతున్నవి. విశ్వవిద్యాలయం అనేది నాస్తికత్వం పెరిగే చోటుకాదని చర్చిలకు తాదా చెబుతున్నది. అయితే తులనాత్మకంగా బోధింపబడే “మతం” విషయ దృష్టితో లేదా వ్యక్తులకు సంబంధము లేని ప్రాతిపదికమీద చెప్పబడే మతం, ఎపోనీ తెగలవారి చర్చిలు కోరేవిధంగా ఇది నడవడిక ఆలోచనలమీద సూటియైన ప్రభావానికి విధిగా దారితీయక పోవచ్చును.

రెండవ ఉపాయ మేమంటే పూర్తిగానో లేదా కొంతవరకూ ప్రభుత్వం ఖర్చుక్రింద “మతసంబంధమైన సలహాదారును” ఉంచటం. గయాళువు, పక్షపాతం లేనివాడు అయిన ఇలాంటి ఉద్యోగి విశ్వవిద్యాలయానికి తెగలవారి చర్చిలకు మధ్య పొందునడిపే ఉద్యోగిగా పనిచేస్తాడు...

ఏమైనా మొత్తంమీద పట్టభద్రులు కాబోయే విద్యార్థుల్లో తమ ఇబ్బందులను ఈ మతసంబంధమైన సలహాదారు దగ్గరికి తీసుకుపోయే గుణం ఉందని చెప్పలేము. మొట్టమొదట ఈ సలహాదారు తాను అందరికి అన్నీ కావాలి—మరొక కారణంగా చెప్పితే కాథలిక్కులు, ప్రాటెష్టెంట్లు, యూదులు, దేవుడున్నాడని నమ్మజాలనివారు, ఇంకా తదితరులు వీళ్లందరిమధ్య చాల నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి. దీనంతట ఇదే ఒక అసాధ్యమైన కార్యభారం. తర్వాత అతడు నిష్పక్షపాతంగా ఉన్నా అతడు చేయగలిగిందంతా విద్యార్థియొక్క సమస్యను సమస్తమైన భావచ్ఛాయలతోకూడా అతడు నమ్మిన చర్చివైపుకు ప్రసరింప చేయటమే. అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి విద్యార్థి ఈ ఉద్యోగినే తప్పకొని పోవాలని చూస్తాడు. ఇంక నిష్ణాతులుండే విద్యాశాఖలో తాత్వికంగాను శాస్త్రీయంగాను పోటీపడటం చాల ఎక్కువ గనుక ఈ సలహాదారు నెగ్గుకు రావడం కష్టమని మృదువుగా చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఈ ఉద్యోగం గొప్ప ప్రతిభావంతుల్ని ఎవరినీ ఆకర్షించలేదు. పట్టభద్రుడు కాబోయే దిక్కుతెలియని విద్యార్థి తానొక పెద్దవానిదగ్గరకంటూ పోతే

ఆచార్య స్థానీయులలోని సానుభూతిగల ఒకరి దగ్గరకుపోయి వెళ్ళి బోసుకోవడమే సహజంగా జరుగుతుంది.

ఈ సమస్యను పరిష్కరించటానికి విశ్వవిద్యాలయం ప్రయత్నించిన రెండు ముఖ్యమార్గాలు ఇవి. ఆయా చర్చిలుకూడ స్నేహపూర్వకంగా ఈ సమస్యను సమీపించినాయి. దగ్గరిలోనున్న స్థానికమైన చర్చికి లేదా సీనెగాగ్ కు ఒక “స్టూడెంట్ పాస్టర్”ను నియమించడం ప్రత్యేకంగా గమనించదగింది. అనేక రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల, ముఖ్యంగా దక్షిణాదిన, ఆవరణలకు ఆనుకొని బైబుల్ పీఠమో, లేదా పీఠాలో అనేవి ఉన్న ఒకటో అంతకంటే ఎక్కువో భవనాలు ఉండడం కనబడుతుంది. దీని అర్థమేమంటే ఒకతెగకు చెందిన చర్చి తనప్రస్థానాన్ని బోధించే ఒక ఉపాధ్యాయుణ్ణి పోషిస్తుంది. ఆచర్చి అద్దెకో, స్వంతంగానో తీసుకున్న భవనంలో ఆ ఉపాధ్యాయుడు బైబుల్ ను గురించి ఆగమ శాస్త్రాన్ని గురించి లేదా “మతా”న్ని గురించి బోధిస్తాడు. పట్టభద్రులు విద్యార్థుల ఆసక్తిని విలిచిమళ్ళించి విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించే పాఠ్యాల ధీషణా స్థాయిలో పోటీపడగల పరిపక్వత ఏర్పడిన వాడుగా ఉంటాడు, ఈ పాఠ్యాలు చాలావరకు విద్యాప్రణాళికకు సంబంధించక బయట ఉండే రకంగా ఉంటాయి. వీటికి కళాశాలలో ఏరకమైన గుర్తింపు లేకపోయినా ఇవి ఇంకా బ్రతికి ఉన్నవంటే చెప్పడంలోని శ్రద్ధానక్తులకు విద్యార్థుల ఆత్మగవేషణ గుణానికి పొగడికోలు అన్నమాట.

మరొకవైపు సాధారణమైన చర్చి మామూలు మిసిష్టరు చేయగలదాని కంటే ఎక్కువగా విశ్వవిద్యాలయం తన విద్యార్థుల్ని ఉన్నతమైన మేధా సంపత్తిని ఆశించేటట్లుగా తర్ఫీదు చేస్తుంది. నిష్ణాతులైనవారు వీళ్ళ కుషన్స్ సించిన తర్వాత వీరు ఎంత మందమత్తులైన కాథలిక్, ప్రొటెస్టెంట్ లేక యూదు సంబంధమైన ఏ ధర్మోపన్యాసంగానీ, విద్యార్థికి ప్రత్యేకం చాల అసంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వృత్తిగా స్వీకరించిన ఆలోచనాపరులు తర్ఫీదుచేసిన తర్వాత ఆదివారపు బడిలోని ఆజమాయిషి మసీదు యొక్క అస్పష్టమైన సాముఖ్యం దుమ్ముదూళికంటే చౌక అయిపోతుంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని రాష్ట్రాలు నిర్వహించే ఉన్నత విద్యాసంస్థలలోని పట్టభద్రుల పొందు నిలుపుకోవాల్సిన మేధా విషయకంగా జాగృతం కావలసింది చర్చిలేకాని విశ్వవిద్యాలయం కాదు. ఒంటరి మిసిష్టరు ఒంటరి

చర్చిలు ఇది గమనిస్తారు. చర్చిల్లో అనేకం ఇది గమనించడంలేదని ఒప్పుకో వలసివుంది. 12

చర్చిలు రాజకీయవాదులు ఈ సమస్యను సమగ్రంగా చూచినా చూడక పోయినా వృత్తిచేత విద్యగరవేవారై ఉంటూ మతాన్ని గురించిన జ్ఞానం, మతజ్ఞానం అనే వాటిమధ్య సాంప్రదాయకంగా వస్తూన్న ఈ వైరుధ్యాన్ని తొలగించాలని యాధార్థ్యాన్ని ఎరిగిన ఆగమవేత్త లనేకు లున్నారు. ఆగమశాస్త్రంలోని ఇప్పటి పద్ధతులు, దానివైపుకున్న మొగ్గులు ఈ సమస్య పరిష్కారం ముందుకు సాగడానికి అనుకూలంగా ఉన్నవి. ఉదాహరణకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఇలా వ్రాస్తున్నాడు, అనేకు లిది ఒప్పు కుంటారుకూడా :

కళాశాలల్లోని మతవిద్యా బోధకులలో చాలమంది ఆగమశాస్త్రం ఒక సిద్ధాంతానికి మరలక మునుపు సెమినరీలలోను పట్టములిచ్చే బళ్ళలోనూ తర్ఫీదైనవాళ్లు. వీళ్ళ బోధనకు క్రైస్తవభావ ప్రభావాన్ని ముందుకు తీసుకపోతున్న ఇప్పటివాళ్లకు మధ్య ఒక “సాంస్కృతికమైన అంతరము” ఉంటున్నది...అంతేగాక ఇతర పరిషత్తుల ఇప్పటి అభిప్రాయం ప్రకారం మతబోధ ఎప్పుడూకూడ విజ్ఞానశాస్త్రపు లక్ష్యం ప్రకారం కావలసిన నిష్పాక్షిక విషయదృష్టిలోని వైయక్తికమైన జోక్యానికి తావీయని దూరపుతనాన్ని చూపించాలి. ఇట్లు మతవిద్యాశాఖకు సంబంధించిన ఉద్యోగులు తామే మరొక విధంగా చెయ్యబూనిన తమ సహోద్యోగుల అభిప్రాయాలతో సర్దుకొని రావడమనేది ముఖ్యంగా చారిత్రక దృష్టితో లేదా తులనాత్మక దృష్టితో గ్రహించేటట్లు బలవంతపెట్టుతున్నది. ఇది కూడ తులనాత్మకమైన మతవిద్యమీది ఆసక్తితో సమర్థంగా మతవిద్యా బోధ చెయ్యగల క్రొత్త అధ్యాపకుల సరఫరా కొంచెం మించుమించుగా దుర్లభమైన ఈనాడు జరుగుతున్నది.

మతవిద్యను శాస్త్రీయమైన మతవిద్యాభ్యాసంతో సమన్వయపరచే సమస్య మేధా విషయిక పునర్నిర్మాణమునకు సంబంధించినంతగా సంస్థల పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించినది కాదనడం సృష్టం. మతాన్ని తెలివి తేటలతో శ్రద్ధాసక్తులతో విమర్శదృష్టితో విద్యాసంస్థల్లోను అట్లే పూజ సేవలకు సంబంధించిన సంస్థల్లోనూ నేర్వరాదు అనుటకు కారణం లేదు. మతమనేది ప్రాథమికమైన “మానవ విషయంగా” గుర్తించబడినంత

వరకూ విద్యావిషయకంగాకూడా ప్రముఖమైనదే అవుతుంది. మానవ నాగరికతలో అది తన ప్రధానపాత్రను పోగొట్టుకుంటే ఎంతచదువైనా దాన్ని రక్షించలేదు, మతసంబంధమైన నిరక్షరాస్యత మతమనేది సర్వ జనోపయోగియైన ఒక సేవాశాఖగా ఉన్నంతవరకే న ను ప్తి చెడుగుగా ఉంటుంది. మతానికున్న ఈ దయాళుత్వాస్థాయి తెలివి కలిగించేపని అనే నాటికి మతోద్యోగ వ్యతిరేకులు తెచ్చిపెట్టిన అజ్ఞానంవల్లనూ, తమ విశ్వాసాన్ని నాగరికతకు సమన్వయంచేసి వ్యాఖ్యానించటం చేతకాని పుద్రేకపరులైనవాళ్ళ మొండితనంవల్లను ఆపద వాటిల్లగలదు. చర్చివాళ్ళ లోకాన్ని విమర్శించటంలో ఎంతవరకు పుద్ధరణశక్తి చూపగలరో అంత వరకే వాళ్ళ పారతౌకికతను గౌరవించటం జరుగుతుంది. ఇంకొక రకంగా చెప్పితే పాఠశాల, చర్చి, ప్రభుత్వం నిజంగా పరస్పరం సహకరించాలి. రాజకీయమైన అధికారాన్నిగానీ నైతికాధికారాన్నిగానీ కేవలం తమ ఆదుపులో పెట్టుకొనడానికి ప్రయత్నింపరాదు.

ఉద్ధరణ సంఘాలు

దేశాంతరోద్ధరణ రంగాలలోని సంస్థలలోవచ్చిన మార్పులనుగురించి ఇక్కడ చర్చించడం అసాధ్యము, అప్రసక్తిము ఔతుంది. మా కిక్కడ కావలసింది దేశంలోని ఉద్ధరణ సంఘాలలో వచ్చిన మార్పులేకాక యునైటెడ్ స్టేట్సులో ఉద్ధరణ సంఘాల అంతశ్శక్తి, క్రమనిర్మితి అనే వాటిలో వచ్చిన మార్పులు. తొట్టతొలుత అమెరికన్ వలసరాష్ట్రాలన్నీ ఉద్ధరణ సంఘాలకు రంగాలుగా ఉండేవి. రోమన్ కాథలిక్ చర్చికి యునైటెడ్ స్టేట్సు 1908 దాక అధికారికంగా “ఉద్ధార్య ప్రదేశం”గా ఉండేది.

మిషనరీ ఎజుకేషన్ మూవ్ మెంట్ 1921 నుండి సమన్వయం చెయ్యడానికి ప్రయత్నించినా దేశంలోని ఉద్ధరణ సంఘాలకు దేశాంతరోద్ధరణ సంఘాలకు మధ్య పోటీ ఏర్పడడం తప్పనిసరి. ప్రోటెస్టెంట్లలో ఒక శతాబ్దానికిపైగా విదేశరంగాల విషయంలో ఎక్కువ జనప్రియత విస్తరణము సహాయము లభించినవి. ఈ రంగాలలో ముఖ్యంగా ఇండియా చైనా, జపాన్లలో, ఈ కృషికి సంబంధించిన ఉత్సాహము, పెట్టుబడి అమెరికన్ ఆర్థిక రాజకీయ ప్రముఖ విషయాల పెరుగుదలను ఎంతగానో

అధిగమించి ప్రాతపడజేసినవి. అమెరికన్ ఉద్ధరణ సంఘాలకు తాకిక సిద్ధాంత శ్రద్ధాశువులు సామ్రాజ్యవాదపు విధానాలు క్రొత్తరంగాలను “తెరచి” నప్పుడు తమకు దొరికిన అవకాశాలను చర్చిలు వెంటనే వినియోగించుకొన్నవనుకొంది. 19వ శతాబ్దములోలాగానే 20వ శతాబ్దములో కూడా “హీదలిజం” కొట్టవచ్చినట్లు కనిపించే ఇండియా, చైనా, “చీకటి ఆఫ్రికా”లలోని జనరంజకమైన ఉద్ధరణ రంగాలే కావటం ఈ ఉద్ధరణ సంఘాల సాధారణ హృదయగత భావానికి సూచకం. ఏమైనా హీదలిజం శయానక దృశ్యాలను నాటకీయంగా చేసి సామాన్యుల మనస్సును ఆకట్టుకోడమనేది ఉద్ధరణ సంఘాల ప్రచార ప్రయోజనానికి ఇప్పటికి ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నా ఉద్ధరణ సంఘాలు మరింత తెలివితేటలతో ప్రణాళిక వేసిన పని క్రమంగా ప్రముఖమై ఇది తగ్గునపడుతూ వచ్చిందని చెప్పడం ఊహించుకోవచ్చు. ఫారిన్ మిషన్ కాన్ఫరెన్సు ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా (1893), ఎడింబర్గ్ కాన్ఫరెన్సు (1910), ది ఇంటర్నేషనల్ మిషనరీ కాన్ఫరెన్స్ (1921) గా పరాకాష్ఠ పొందిన ప్రాటెస్టెంట్ ఉద్ధరణ సంఘాల క్రమాధికమైన కేంద్రీకరణం అమెరికన్ కాథలిక్కులు ప్రపంచమంతటా ఉన్న కేథలిక్ ఉద్ధరణ సంఘాలకు క్రమంగా ఎక్కువచేస్తూ వచ్చిన సహాయంతో కలిసి ఉద్ధరణ సంఘాల కార్యకలాపాలను మరింత నియమబద్ధంగా, నిర్మాణాత్మకంగా, తెలివిగా చెయ్యడంలో గెలుపు సాధించినవి. ఈ విదేశీరంగాలకు అట్టడుగున సహాయపడుతున్న సామాన్యజనుల భావంలో సంప్రదాయకంగా ఉంటూ వచ్చిన ఆసక్తిని తగ్గించకుండా ఈ పని చేశాయి. గడచిన రెండు దశాబ్దాలలో ఉద్ధరణ సంఘాల సంస్థారూపమైన కృషి ఉద్ధరణ సంఘాలకొరకు తీర్పడే భావంలోని మత సంబంధమైన ఉత్సాహం ఎన్నో ప్రమాదాలకు లోనైనవి. మొదటి ప్రమాదం 1920 లో వచ్చింది. ఉద్ధరణ సంఘాల ఉత్సాహం అది ఆధారంగా కేంద్రీకరించి ఒకచోట పథకాలు వెయ్యడం అనేవి ఇంటర్ చర్చి, ప్రపంచోద్యమా (1919-20) లలో నాటకీయంగా పతాకాసన్నివేశాన్ని అందుకుంది. మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామానికి తోడ్పడిన అమెరికన్ మతాధినేతలు యుద్ధసమయంలో ఋణాలు సేకరించే వడ్డీ తులతో పరిచయ మేర్పడిన వీరు దేశంలోని నైతిక, ఆర్థిక సంపదలను మరింత నిర్మాణాత్మక లక్ష్యాలకు వినియోగింపజేసేందుకు 1918 ఆఖరు:

సమావేశమైనారు. మెథడిస్టు నాయకత్వంక్రింద ఎన్నో తెగలవారి ప్రపంచోద్యమాలు ఒకటైనవి. 1919 లో “యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడాలోని ఎవాంజికల్ చర్చిల ఉద్ధరణ, విద్య, తదితర ఉదారమార్గాల సహకారంతోకూడిన ప్రయత్నంతో కలిసికట్టుగా తామందరు ఇప్పుడు చేయవలసిన పనులనుగురించి విచారించేందుకు, అట్లే కలిసికట్టుగాను, విడివిడిగాను ఆ పనులకు కావలసిన మనుష్య, ఆర్థిక, అధికారిక శక్తులను సంపాదించేందుకు 111కి ఇంటర్ చర్చి ప్రపంచోద్యమం తరపున ఒక ఆశాపూరితమైన ఉద్యమాన్ని ఆరంభించారు.

ఇంటర్ చర్చి ప్రపంచోద్యమం ఉద్దేశించిన ప్రయోజనాలను ఒక ఆశాపూరితమైన ఖరీదైన పథకంలో ప్రకటించారు. 14 (ఎగ్జిబిట్ V చూడు.) విస్తారమైన కార్యాలయాలు వెలసినవి. ప్రాటెష్టెంట్ చర్చిల కార్యకలాపాలు ఒక బృహద్వాహినిపారమువలె కట్టుదిట్టమైనవి. ఈ ఉద్యమం ఆరంభించినారో లేదో యుద్ధకాలంలో వచ్చిన ప్రచారాలకు కలిగిన ప్రతిక్రియ దానిమీద దెబ్బతీసి దివాలా తీయించింది. అది ఉన్నట్లుండి పడిపోవడానికి మరొక కారణం ఏమంటే దాని కమిటీలలో ఒకానొక కమిటీ బిషప్ ఫ్రాన్సిస్ జె. మాక్కన్నెల్ అధ్యక్షతక్రింద 1919 నాటి ఉక్కుపనివారి సమ్మెను గురించి ఒక నివేదికను ప్రకటించింది. దీనికి చాలా ప్రచారం వచ్చింది. ఇది నిశ్చయంగా పనివాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటున్నటువంటి నివేదిక. ఈ ఉద్యమానికి అత్యధికంగా సహాయంచేసిన కొందరు ఇటువంటి “ప్రపంచ” కృషి జరుగుతుందని అభ్యూహించలేదు.

ఏమైనా ఉద్ధరణ సంఘాల మామూలు కార్యక్రమాలు ఔదార్య సంఘనేవా సిద్ధాంతాల సంయుక్త ప్రేరణలో విస్తరిల్లుతూనే వచ్చినవి. ఆర్థికమాంద్యము ఏర్పడకముందే తీవ్రమైన డబ్బుచిక్కులు ఏర్పడినవి. ఉద్ధరణ సంఘాలవారి ఉత్సాహంతోపాటు ఆర్థికసహాయం అందిరాలేదు. 1928 లో జరూసలేం కాంగ్రెసులో ప్రాతిపదికలైన సమస్యలను చర్చించారు. ఎన్నో ముఖ్యమైన విధాన నిర్ణయాలు చేసినారు. అందరికీ శత్రువైన “లొకకతా సిద్ధాంతాన్ని” దృష్టిలో పెట్టుకొని క్రైస్తవులు ఇతర మతాలవాళ్ళనుగూడా అందరికీ సంబంధించిన ఒక పనిలో మిత్రవర్గాలకు చెప్పినట్లుగా, క్రైస్తవమతంలోని “విశిష్టత” సత్యము చెడకుండా, చెప్పవలసిందని కోరినారు. స్నేహపూర్వక సంబంధాల అభివృద్ధి చేయ

జూస్తుండిన అంతర్విశ్వాస సంస్థలకు మేలుగా యూధులను ఉద్ధరించే కార్యక్రమాలు ఆపివేయదలిచారు. సర్వసాధారణంగా “భగవద్వాక్యాలు వినిపించే” ఈ ఉద్ధరణ సంఘాల స్థానాన్ని “నాగరికత నేర్పే” ఉద్ధరణ సంఘాలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఉద్ధరణరంగ విషయంలో వచ్చిన ఈ నికరమైన ఉదారమైన చిత్తవృత్తివల్ల ప్రాచ్యఖండంలో విద్యా, వైద్య, గ్రామీణ, పారిశ్రామిక సేవలు విస్తరిల్లినవి. అయితే కన్సర్వేటివ్లు ఈ భగవద్వాక్యాలను వినిపించే క్రైస్తవమతం పూర్తిగా వదలి వేయబడుతుందని భయపడి తీవ్రంగా నిరసించారు. 1930 లో జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లర్ ప్రెరణ సహాయములక్రింద కొందరు సామాన్యులు లేమెన్ను ఫారిన్ మిషనరీ ఇంక్వైరీని ఏర్పరచిచారు. అది ప్రధానమైన ఉద్ధరణ రంగాలలో దేశాంతరోద్ధరణ సంఘాల విషయంలో సహాయపడదగిన అంశాలను తెలుసుకొనడానికి అనేక నిపుణుల సంఘాలను పంపించింది. యధార్థము కనుక్కోడానికి వెళ్ళిన వీళ్ళ నివేదికలను హార్వర్డులోని ప్రొఫెసర్ విలియం అర్నెస్ట్ హాకింగ్ అధ్యక్షతక్రింద ఉన్న బేరిజు సంఘానికి సమర్పించారు. ఈ సంఘ నివేదిక రీ థింకింగ్ మిషన్లు అనే పేరుతో 1932 లో ప్రకటింపబడింది. ఇది ఉదారవాదుల దృక్పథాన్ని సమగ్రంగా సమర్థించింది. (ఎగ్జిబిట్ VI చూడు.)

ఈ విధానాన్ని గురించి బలమైన చర్చ జరిగింది. ముఖ్యంగా అమెరికా బొత్తిగా “క్రియా చణత్వం”లో పడిందని పూర్తిగా నమ్మిన యూరోపియన్ బాప్టియనులు ఈ క్రొత్త భగవద్వాక్య ప్రచారాన్ని వెనుకవేసుకు రావడంవల్ల : ఉద్ధరణ సంఘాల పద్ధతులను పునర్నిర్మించడంలో ఆచరణలో ఫలకారులైనవి క్రైస్తవ భగవద్వాక్య ప్రచారానికి (సాధారణంగా మైందపుల ఆశ్రమము, ధ్యానములవంటి) ప్రాచ్యదేశాల మతాచారాలను రంగంలోని అమెరికన్ నాయకులు స్వీకరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు. జాన్ సి బెనెట్ ఒక మధ్యేమార్గాన్ని సూచించాడు :

సాంఘికమైన బోధనలు మాత్రమే సాధారణంగా జనులను క్రైస్తవ శ్రుతులవైపుకు మార్చవు అయితే క్రైస్తవమతం సాఘికంగా అందని తొందనిది అర్హుభావం వాళ్ళను దూరంగా ఉంచగలదు. తర్వాతి దశలో క్రైస్తవమతం ఎందరి హృదయులనో జయించవచ్చు. ఎందుచేతనంటే ఇది ఐహికాముష్మికములు రెండూకలది, ప్రగాఢమైన ఆంతర

అశవ్యకతలను ఎదుర్కొంటూనే జనులు సాంఘిక పరిస్థితులను మార్చేటట్లు చేస్తుంది; ఆర్థికమైన వైయక్తికత కమ్యూనిజం అనే రెండు మిథ్యలలో పడిపోతున్న జీవితాన్ని ఘట్టంగా రోగనిదానం చేసి చూపగలదు. భగవద్వాక్య ప్రచారాన్ని ఒత్తి చెప్పడానికి నా ముఖ్యకారణ మేమంటే గడచిన 20 సంవత్సరాలలో ఆగమశాస్త్ర విషయంలో ఉదారదృష్టిగల నేపథ్యమున్న చర్చలలో క్రైస్తవ శ్రుతియొక్క విశిష్టతనుగూర్చిన నిశ్చితమైన బోధ కలిగిందన్న నా విశ్వాసం. సమకాలీన ఉద్ధరణ సంఘాల కృషిలో చాలాభాగం క్రైస్తవమతం వినా మరేది ఆస్థానానికి చాలదని అనిపించే ఒక లక్షణాన్ని దాని విశిష్టతను గూర్చిన భావం కొంత వరకు పోగొట్టుకొన్న ఆగమవిద్య తొట్టతొలుతగా ప్రేరేపించినది. 15

ఇక్కడ “ఆర్థిక వైయక్తికత”, కమ్యూనిజం “అనేవాటి” సమగ్రమైన రోగనిదానం “అందియ్యడంలో” మునుపటికంటే క్రైస్తవమతం మరింత విశిష్టంగా” టౌతుందని ప్రొఫెసర్ జెనెట్ ఆశిస్తున్నట్లు కనబడుతారు.

రెండవ ప్రపంచయుద్ధం ఉద్ధరణ కార్యకలాపాల సంస్థలకు చాలా తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఈ పైనచెప్పిన మార్పులు ప్రాచ్యఖండంలోని మతాల, సంస్కృతుల విషయంలో ఒక కొత్త చిత్తవృత్తి భూమిక ఏర్పరచకుండా ఉండివుంటే అది మరింత వినాశకరంగా అయ్యేది. యుద్ధం సామాన్య ప్రజానీకానికి ప్రాచ్యఖండాన్ని గురించిన కొన్ని ప్రాథమిక వివరాలను తెనియజేసింది. దీనితో సాధారణంగా “హీదన్” అంటే ఉండే లేనిపోని దయాభావాన్ని విచ్చిన్నంచేసింది. ఉద్ధరణ సంఘాల కృషిని ప్రాథమికంగా పురికొల్పే కారణాలను పూర్తిగా మార్చగలిగేటట్లు అయింది. చేతికి చెయ్యిగా అనుకోకుండా విరోధంతో ప్రాకృతి మూలు మొరటుగా “కలుసుకోవడం” లేదా ఇతరమైన పాశవికప్రవృత్తి అనేవి ఉద్ధరణ సంఘాల వ్యావృత్తికి సరిబంధించిన మతాంశాలను వెనుకకు నెట్టివేసి యుద్ధానికి ముందు కన్పించిన లక్షణాలను తొక్కికమైన సహాయాన్ని, భూమిసంస్కరణను, ఆరోగ్యవిద్యలను ఇచ్చేటందులకై పెదొంత చేసినవి. ఇదంతా మరిన్ని ఉద్ధరణ సంఘాలకు లేదా సంఘాలు లేక పోవడానికి—దేనికి దారితీస్తుందో కొంచెం ఊహ చెయ్యడానికికూడా సాధ్యంకాదు. ప్రస్తుతపు యధార్థంగా గమనింపవలసిన ఒక ముఖ్యవిషయ

మేమంటే అవిచ్ఛిన్నంగా, కలిసికట్టుగా, ఉద్ధరణ సంస్థలు ఉంటున్నా ఉద్ధరణ సంఘాల భావస్వరూపమే పూర్తిగా మార్పులకు లోనైనది.

దీనికి సంబంధించి కొట్టవచ్చినట్లు కనబడే విషయమేమంటే ఇప్పుడు కేథలిక్ ఉద్ధరణ సంఘాలలో వస్తున్న పునర్వ్యవస్థీకరణ. ఇందులో అమెరికన్ కాథలిక్కులకు తప్పకుండా ప్రముఖమైన పాత్ర ఉంటుంది. మొన్న మొన్నటి దాక అమెరికన్ కేథలిక్కులు స్వదేశంలోని ఉద్ధరణ కార్యకలాపాలలో వ్యగ్రులై ఉండేవారు. దేశాంతరోద్ధరణ కార్యకలాపాలకు చురుకుగా సహాయం చేసే సాధన సంపత్తిగానీ, శ్రద్ధగానీ ఉండేది కాదు. కాని మేరినాల్ ఫాదర్స్ స్థాపించబడిన 1911నుండి కేథలిక్కు ఉద్ధరణ సంఘాల కార్యకలాపాలు దడబడకుండా పెరిగినవి. ఆ పెరగటం ప్రాటెష్టెంట్ ఉద్ధరణసంఘాల మార్గంలో పెరిగినవి. 1921లో సైంట్ కొలంబస్సు ఫారిన్ మిషన్ సోసైటీ తన విద్యాకేంద్రాన్ని ఆరంభించింది. 1943లో దిఅకాడిమియా ఫార్ మిషన్ స్టడీ అన్ని కేథలిక్ విద్యాకేంద్రాల్లోనూ ఉద్ధరణ కృషిని భోధించే ఒక ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసింది. అమెరికన్లు శ్రద్ధచూపే ముఖ్యమైన కాథలిక్కుల ఉద్ధరణ రంగాలు జపాన్, చైనా, ఫిలిప్పైన్ దీవులు, దక్షిణ అమెరికా. కేథలిక్కు, ప్రాటెష్టెంట్ ఉద్ధరణ సంఘాల, అందలి ఉద్ధారకుల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు స్నేహపూర్వకాలని సర్వజనవిదితం. మొత్తంమీద కాథలిక్కులు క్రైస్తవ మతంలోకి పరివర్తన చెయ్యడంమీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యం నిలుపుతూ వచ్చినారు. ప్రాటెష్టెంట్లు ఉదార సిద్ధాంతం రాకముందు ఉన్నట్లుగా కేథలిక్కుల వద్దతులు కొంత భిన్నంగా ఉన్నవి. చదువు, మతబోధల మీద అంతగా ఆధారపడకుండా కరువుకాటకాలలో సహాయం చెయ్యటం అనాథశరణాలయాలు ఏర్పరచటంవంటి దానకార్యాలమీద ఆధార పడుతున్నారు. కాని యుద్ధం తెచ్చిపెట్టిన పరిస్థితులు కాథలిక్కులను తమ ప్రయత్నాలను ఇతర మతాలమీద కేంద్రీకరించకుండా “అనాచారము”, నాస్తికత అనగా కమ్యూనిజం అనే శక్తులమీద దైవదృష్టిలేని లోకాన్ని పరిరక్షించడమే ఇప్పటి తమ ప్రధానకర్తవ్యంగా భావిస్తూ కేంద్రీకరింపజేసినవి. ప్రాటెష్టెంట్లు మనస్ఫూర్తిగా ఈ మార్గాన్ని అవలంబింపకపోవచ్చు. అయినా వాళ్ళకూడా తమ ఉద్ధరణ కృషి కార్యక్రమాలను క్రొత్తరాజకీయ సన్నివేశానికి అనువుగా మార్చుకోడానికి

ప్రాచ్యఖండంలోని “తాకికుల” తత్వవ్యాప్తికి అనువుగా మార్చుకోడానికి పూర్తిగా పునరాలోచించుకొనక తప్పదు

పునరాలోచించే ఉద్ధరణ సంఘాల ఆవశ్యకతకు సద్యఃఫలము ఏమంటే స్వదేశంలోని ఉద్ధరణ కార్యకలాపాలవైపు దృష్టిరావడమే. అయితే ఈ రంగంలోకూడా, అంత నాటకీయంగా కాకపోయినా, ఈ అర్థశతాబ్దిలో ఒక సమగ్రమైన పునర్నిర్మాణం జరిగింది. “స్వదేశంలోని విదేశీయు”ల (ఇండియన్లు, వలసవచ్చినవారు, మారుమూల సర్వతప్రాంతాలు, చర్చిలేని జనసమాజాలు అనేవారి మధ్య కృషి) మధ్య ఉద్ధరణ సంఘాలు ప్రాథమికములని భావింపబడుతూ ఉండగా అటువంటి కార్యకలాపాలన్నీ ఇప్పుడు “సంఘ శ్రేయస్సు” లేదా వృత్తిరూపకంగా “సాంఘిక కృషి” అని అనబడే ఒక విస్తృత కార్యక్రమానికి లోబడకపోయినా సేమన్వయపరచబడుతూ ఉన్నవి. సాంఘిక కృషి అనేదాని భావస్వరూపమే ప్రాథమికమైన దానధర్మాలను, ఆరోగ్య సంబంధమైన సేవలను కలుపుకొనేటంతగా విస్తరిల్లింది. దీనికొక ఫలమేమంటే సమగ్రమైన నగర పారిష్ అనేది (శిక్షితులై జీతాలు పుచ్చుకొనే సంఘసేవకులు ఉండే) ఒక “వ్యవస్థ అయిన చర్చీ” మాత్రమేకాదు. అది స్థానికమైన తాకికుల శ్రేయఃకృషితో భారీఎత్తున ఉండే జాతీయ కార్యసంఘాలతో సహకరిస్తుంది ఈపజెన్సీలు పరిస్థితులప్రాబల్యంవల్ల సాంప్రదాయికమైన పరోపకార పారీణతను లోకువజేసి కార్మికుల సమస్యలు పరిశీలించి పరిష్కరించటం. శాసన నిర్మాణం, అంతర్జాతీయ సంబంధ భాంధవ్యాలు, ఇతర విషయాలకు పోవలసి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా అర్థశతాబ్దం ముందు కాలంలో మతసంస్థలకు ఏదో మహాఅయితే యధాలాపమైన పనులుగా భావింపబడేవి.

వ్యవస్థీకృతమయిన ఉద్ధరణ సంఘాలతోపాటు ఉద్ధరణ కలాప స్వభావమే మారిపోయినట్లు ఈమార్పులన్నీ రుజువు చేయకపోయినా సూచనగా తెల్పుచున్నవి. క్రైస్తవ ఉద్ధారకులు లోకాన్ని క్రీస్తు దగ్గరకు తేలేదుకాని లోకానికి క్రైస్తవ మతాన్ని తెచ్చారు. మానవజాతికి ఎన్నో విధాలుగా సేవచేశారు. లోకంలో చేయవలసిన పనిలో తమ భాగానికి కంటే ఎక్కువే చేశారు. ఈ నాటి ఒక ఉద్ధారక నభ్యునికి ఎప్పుడూ ఉన్నట్లుగానే మానవజాతి పిముక్తి ఎడల మతసంబంధమైన భక్తిశ్రద్ధలలోని అంతరదృష్టి ఉన్నది. అయితే ఈ భక్తిని అతడు తానొక కృషి

కుడుగా ఉంటూ యధార్థమైన సేవ చెయ్యడంలో చూపిస్తాడు. అతడు ఉపాధ్యాయుడో, వైద్యుడో, నర్సో, వ్యావసాయిక నిపుణుడో లేక కూలీల నాయకుడో కావచ్చు. క్లెర్జీమన్ గాకూడా (ఉద్ధారక సభ్యుల్లో ఈ క్లెర్జీలు ఇప్పుడు అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉంటున్నారు.) అతడు మతబోధ చెయ్యడంలోకంటే “సహాయపడటం”లోనే ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నాడు; అంటే క్రైస్తవేతరులుకూడా ఇది ఉపయోగకరమైనపని అని ఒప్పుకొనే మార్గాలలో అతడు జనులకు సేవ చేస్తున్నాడన్నమాట. ఈ విధంగా సంస్థారూపమైన మతం సిద్ధాంతంలోని తన ప్రచారానికి ఆవల ఆచరణలోకూడా ఈ సరిపోని లోకానికి తన ఉనికిని తాను సమర్థించుకొన్నది. ఏమంటే ఈనాడు మనుష్యజాతి కంతటికి ఆచరణలో విశ్వాసము కలిగి ఉండటాన్ని సాధనచేసే సంస్థలు లేవనే చెప్పాలి. అమెరికన్ జుడాయిజం మీదికి ఒక విపరీతమైన గొప్ప మార్పు వచ్చిపడింది. ఏమంటే ఉద్ధరణ సంఘాలలో నమ్మికలేకుండా స్థానికంగా లౌకికమార్గంలో సంఘసేవ చేస్తూ ఉండే జుడాయిజానికి ఇప్పుడు స్వదేశమైన ఇజ్రేల్ గొప్పన కనిపించే ఉద్ధరణ రంగాలలో ఎదురైంది. యూదు జాతివారి అతిప్రాథమికమైన సర్వసాధారణమైన ఒక అవసరంగా దానికి ఒక లక్షణాన్ని కల్పించే బలవత్తరమైన చిత్తవృత్తి ఏర్పడింది. అతివాదులైన జియానిష్టులలో “జుడాయిజం అంతటిని ఇజ్రేలుగా మార్చాలని” చేసే ప్రయత్నం ఎంత మృదువుగా చెప్పినా కలగనటమే అనాలి. ఏమంటే అమెరికన్ యూదులలోని అధికసంఖ్యాకులు నిశ్చయంగా తాము రెండు దేశాలవిడ విశ్వాసమే చూపుతారు. పారిభాషికంగా ఆగమార్థ విషయాలకు తప్ప తక్కిన విషయాల్లో వాళ్లు తాము నిష్కాసితులై వచ్చిన వాళ్ళమని అనుకోరు. అయితే వచ్చే మరి కొంతకాలంవరకు అమెరికన్, ఇజ్రేల్ నాయకులు సరస్పరము ఒకదేశానికి మరొకదేశం ఉద్ధరణ కార్యరంగంగా పరిగణింపవచ్చు.

క్రైస్తవ ప్రపంచపు తీరుతెన్నులు

“విశ్వాసంలోను, క్రమంలోను” కంటే కృషిలోను సేవలోను సమైక్యాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యడానికే అమెరికనులు ఎక్కువ ఆతురతపడుతున్నారన్నది యూరోపియన్ మతనాయకులలో అందరికీ తెలిసిన సంగతి.

20వ శతాబ్దంలో ప్రాటెస్టెంట్ నాయకుల ఊహలకువచ్చి వాళ్ళ ప్రయత్నాలకు ఉద్దేశం కల్పించిన సాధారణ ప్రణాళిక ఏమంటే విశ్వాసం లోను, పూజావిధానంలోనూ ఉండే వైవిధ్యాన్ని స్వాతంత్ర్యాన్ని నిలుపుతూ అన్ని చర్చీల కృషిని సమన్వయపరచి సమైక్యం చెయ్యాలనేది. ఈ శతాబ్దపు తొలి సంవత్సరాలలో చర్చీల సమైక్యం కొరకు “తెగల వారీతనం” మీద ప్రయత్నపూర్వకమైన అభిశంసనం వచ్చింది. నిజానికి ముఖ్యమైన చాలా తెగలవారీ చర్చీలు ఏకమైనవి. అయితే అవి బలవత్తరమైన తెగలవారీ చర్చీలుగా ఏకమైనవి. విడివిడిగా ఉన్న చర్చీలు అక్కడక్కడ ఏకమౌతూవచ్చిన, సాంప్రదాయకంగా వస్తూ ఉండిన తమ వైలక్ష్యము చెసినప్పటికీ కూడా చారిత్రకంగా తమ ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాలను నిలుపుకొన్నవి. యునైటెడ్ స్టేట్సులో స్వాతంత్ర్యమైన మతసంస్థలు 250 కి పైగా మిగిలి ఉన్నవి. అయితే 64 చర్చీలుమాత్రమే తమకు 50,000 లకు పైబడిన సభ్యుల సంఖ్య ఉన్నట్లు తెలుపుతున్నవి. 14 చర్చీలకు మాత్రమే 1,000,000 కు పైబడిన సభ్యత్వమున్నది. ఈ సంస్థలు క్రమంగా ఇవి: రోమన్ కేథలిక్; మెథడిస్ట్; సదరన్ బాప్టిస్ట్; నేషనల్ బాప్టిస్ట్ కన్వెన్షన్; యు. ఎస్. ఎ.; నేషనల్ బాప్టిస్ట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ అమెరికా; ప్రిసిబిటేరియన్ చర్చ్ ఇన్ ది యు. ఎస్. ఎ.; ప్రాటెస్టెంట్ ఎపిస్కోపల్; యునైటెడ్ లూథరన్ చర్చ్ ఇన్ అమెరికా; ది నైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైష్టు; నార్తరన్ బాప్టిస్టు కన్వెన్షన్; ఎవాంజిలికల్ లూథరన్ సినాడ్ ఆఫ్ ఒహియో అండ్ ఆదర్ స్టేట్సు; కాంగ్రెగేషనల్ క్రిస్టియన్; ఆఫ్రికన్ మెథడిస్టు ఎపిస్కోపల్; చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ లాటర్ డే సైంట్స్. యునైటెడ్ స్టేట్సులోని యూధీయ ప్రార్థన సదస్సులలో 45 లక్షలమంది ఉన్నారు. ఈసంఖ్యలో బహుళః జుడాయిష్టులుకాని యూదులుకూడా ఉన్నారు.

క్రైస్తవవర్గాల నన్నిటిని ఒక్కటిగా సమైక్యపరచాలన్న ప్రయత్నం ఆచరణలో పరిత్యక్తమైనట్లే ముఖ్యంగా కెథాలిసిజం, ప్రాటెస్టెంటిసిజం, జుడాయిజంల మార్గాలు కొంచె మించుమించు చక్కగా పాదుకొన్నట్లే. ఈ మూడువర్గాలవారు మతం మార్చడానికి ప్రయత్నించకుండా సహకార ప్రణాళికలమీది వ్యగ్రులై ఉన్నారు. ఇప్పుడు వీళ్లు ముఖ్యంగా సహకరించే ప్రధానవిషయ మేమంటే సరిపోని తనాలను

నిర్మూలించే ప్రయత్నం. అయితే “లాకికతా నిర్ధాంత మార్గం” పెరుగుతుండగా దానితో పోరాడే వీళ్ళకు తమకందరికి ఆసక్తికరమైన మరియు గుణమైన ప్రదేశాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

ఈ మూడు పెద్ద మత వర్గాలలో ఒక్కొక్క దానిలోనూ సంస్థలను గట్టిచేసుకొనడంలో గమనింపదగిన ఫలాలు సాధించినట్లు కనబడుతుంది. యూధుల్లో ఆర్తోడాక్సు, కన్సర్వేటివ్, రిఫామ్ వర్గాలమధ్య అనూచానంగా ఉంటూ ఉన్న రేఖలు, ముఖ్యంగా నాజీలు పట్టి పాలార్చుచు యూధుల కందరికి సాధారణమైన సమస్యలు కల్పించటం వల్లను. ఇజ్రేల్ స్వదేశం సృజింప బడడం వల్లను, బలహీనం కావడానికి ఆరంభించినది. ఈ పరిస్థితులు అమెరికన్ జుడాయిజంలో రెండు రకాల జాతీయత త్వరితంగా పెరగటానికి దారితీసినవి: జాతికి సంబంధించిన చరిత్రాత్మకమైన మత విశ్వాసంగా ఇజ్రేల్ లోని మతానికి ప్రాధాన్యం; అమెరికాలో పుట్టిన అమెరికన్ యూధుల నాయతాకృతికి ప్రాధాన్యం; దీని వల్ల వీళ్ళు కన్సర్వేటివ్ వర్గం వాళ్ళ చేతుల్లో పడినప్పటికీ ఇది అదే సమయంలో అమెరికాలోని దైవచింత గల యూధు జన సమాజానికంతటికీ ఆచరణలో ఏకీకరణాప్రాతిపదికగా ఉపకరించే ఒక రాజీమార్గాన్ని వెదకేటట్లు ఒత్తిడి తెచ్చింది. ఏమైనా ఈమధ్య అన్నివర్గాల రాజీలను సినెకాన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అమెరికా అనే సంఘంగా ఏకం చెయ్యటానికి చేసిన ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు. ఈ రాజీలు వీళ్ళ మూడు జాతీయ సంస్థలు దేశమంతట అలుముకొన్న సామాన్య యూధుల పలువిధములైన సంస్థలతో (అమెరికన్ జూయిష్ కాంగ్రెస్, ది అమెరికన్ జూయిష్ కమిటీ వంటివి) సంప్రదాయముకమైన అవధులను చాటి తమకు అందరికి సామాన్యమైన అక్కజులను తీర్చుకోవడానికి పరస్పరం సహకరించటం బహుశః మరియు గమనింపదగిన సంగతి.

రోమన్ కేథలిక్ చర్చ్ దిట్టమైన ఐక్యం కలదే ననుకోండి. అయినప్పటికీ అమెరికన్ కేథలిక్కులు మునుపు స్థానికంగాను లేక అంతర్జాతీయంగానూ నడువ బడుతున్న చర్చి కృషిని జాతీయ దృష్టితో ఎంతగానో కలిపివేశారు. ఈలాంటి సదుపాయ కారుల్లో చురుకుగా చాలా శక్తిమంతంగా పనిచేసేవాటిలో చాలా శాఖలున్న నేషనల్ కేథలిక్ వెల్ ఫేర్

కాన్ఫరెన్సు. (1919లో సృజింపబడినది) ఒకటి. కానీ సాధారణంగా తొన్ని సిర్టిఫైడ్ ప్రయోజనాలకుగాను ఏర్పడిన ఇలాంటి ఇతరములు, కేథలిక్ ఇంటర్ రేషియల్ కాన్సిల్, ది కేథలిక్ అసోషియేషన్ ఫార్ ఇంటర్ నేషనల్ పీస్, ది ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కేథలిక్ కాలేజి స్టూడెంట్సు; ది కేథలిక్ రూరల్ లైఫ్ కాన్ఫరెన్స్, ది అసోషియేషన్ ఆఫ్ కేథలిక్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ వంటివి చాలా ఉన్నవి. ఇలాంటి సంస్థలు కేథలిక్కులు చేయవలసినపని విస్తరించి దనడానికి అందులో పనిచేసేవాళ్ళు మరింతగా వృత్తిమార్గంలోకి వచ్చినా రనడానికి రుజువు చూపిస్తున్నవి.

కేథలిక్కు ఐకమత్యపు సరిహద్దులకు ఆవల చర్చి సంబంధం లేని మామూలు సాహచర్యాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రోమన్ కేథలిక్కులుచేసిన ప్రయత్నాలు అరగొరగానోలేదా నిరాశాజనకంగానో ఉన్నవని చెప్పాలి. థామిస్టుల లౌకికసిద్ధాంత తాత్వికుల మధ్య మేథా విషయకమైన సంబంధాలు (యూరప్ లోకంటే తక్కువైనా) గమనింప తగినంతగా ఎక్కువైనవి. మొత్తంమీద లౌకిక వర్గాలతోగానీ జుడాయిజంతోగానీ స్నేహపూర్వకంగా వాద ప్రతివాదాలు జరుపుకోవడం కేథలిక్కులకు ప్రాటెస్టెంట్లతోనో ఈస్టర్న్ ఆర్థడాక్స్ వర్గాలతోనో జరుపుకోవడం కంటే మరింత సులువు అయింది. ఏమంటే క్రైస్తుయోగ తనువులో సభ్యత్వమోదాని తోడి సంవాదమో ఇమిడి ఉండేటటువంటి ఒక రకమైన సాహచర్యాన్ని తోడి క్రైస్తవులలో వెదకాలన్న ఆకర్షణ ఒకటి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మరి చర్చిలలో వివిధమైన ఆచార సంప్రదాయాలు ఉంటున్నా ఇటువంటి సంవాదంలో ప్రవేశించడానికి కేథలిక్కు సిద్ధాంతంలో అడ్డులేదు. కానీ చర్చిల్లోని ఆవైవిధ్యం “క్రీస్తు ఏర్పాటు చేసిన పూజావిధానం తోని సారభూత విషయం”లో మార్పు కల్గించకుండా ఉండాలి. మతం తోని “సార” మన్న ప్రశ్న వెంటనే సంస్కార యోగ్యత, దేవదూత అధికారము అనే సమస్య నంతటిని ఎత్తిపెడుతుంది. ఈసమస్య “ఐకమత్యము” అనదగిన దాన్ని అంతటిని అడ్డగిస్తుంది.

ప్రాటెస్టెంట్ చర్చిలు ఈ మహాసమస్యనుచూసి పట్టుదలతో కృషి నంతటిని ఏకం చేయటానికి ప్రయత్నం చేసినవి. తెగలవారి చర్చిల రకాలకు చెందని ప్రాటెస్టెంట్ సంస్థలు చాలా ఉన్నవి. ది వై . యం . సి . ఎ , ది వై . డబ్ల్యు . సి . ఎ . , విద్యార్థి వలంటీర్ ఉద్యమము, సన్ డే

స్కూల్ యూనియన్, క్రిష్టియన్ ఎండివర్ మూవ్ మేంట్. డబ్ల్యు. సి. టి. యు. వంటి సంస్థలు ఇవి. ఇవి ఈ శతాబ్దానికి ముందునుంచి ఉంటున్నవి. తెగలవారి చర్చిలు పరస్పరము ఆధికారికంగా సమాఖ్యలు కావడానికి ఎంతగానో దారి ఏర్పరచినవి. ఉద్ధరణసంఘాలు మతవిద్వా పరిషత్తులు అయిన వై చెప్పబడిన సంస్థలు సమాఖ్యాపాతకమైన కృషిని అభివృద్ధి చెయ్యడంలో నాయకత్వం వహించినవి. రెండురకాలైన స్థానిక ఏకీకరణము కూడ చాల పలుకుబడిని సంపాదించినవి: (1) నగర సంబంధ మైన అథవా రాష్ట్రవ్యాపకమైనచర్చి సమాఖ్యలు: (2) తెగలవారి చర్చిలు కానివో లేదా పరస్పర సంబంధంగల తెగలవారి చర్చిలో అయిన కమ్యూనిటీ చర్చులు.

సహకారానికి దేశవ్యాప్తమైన ఉద్యమం 1908లో డి ఫెడరల్ కాన్సిల్ ఆఫ్ డి చర్చెస్ ఆఫ్ క్రైష్ట్ ఇన్ అమెరికా అనేదాని నిర్మాణంతో రూపు దాల్చింది. ఈ పరిపత్తు క్రమంగా పరిమాణంలోనూ, చేసే పనియొక్క విస్తృతిలోనూ, అధికారంలోనూ పెరిగింది. ప్రాటెస్టెంట్ చర్చిల్లోని సభ్యత్వంలో 75% (శాతానికి)కు ఇది ప్రాతినిధ్యం వహించింది. 1950లో నేషనల్ కాన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ గా విస్తరిస్తిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచె మించుమించు ప్రాటెస్టెంటిజంను పూర్తిగా తనలో కలుపుకొన్నది.

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధకాలము పారిశ్రామిక సంబంధాలను దిద్దడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు కల్లోలంగానూ ఎంతో ప్రయోగాత్మకంగానూ ఉండేవి. కానీ 1913లో తన మొదటి బిదశాబ్దాల అనుభవ ప్రాతిపదికనను సరించి ఫెడరల్ కాన్సిల్ తన కార్యకలాపాలను మరింతచక్కగా ఏకం చెయ్యడానికి తన బాధ్యతలను స్పష్టంగా ఏర్పరచు కోవడానికిగాను తన నియమావళిని చక్కదిద్ది పునరాలోచించుకొన్నది. స్థానికమైన సమాఖ్యల నుండి విడిపోయి అది తెగలవారిచర్చీల అభిప్రాయాలకు, విధానాలకు తాను ఆధికారికంగా “ప్రాతినిధ్యం వహిస్తానని” చెప్పడం మానుకొని సభ్యత్వంగల తెగలవారి చర్చీల స్వతంత్రమైన నడవడికను కాపాడింది. అదే సమయంలో తన కమిషన్లకు మరింత స్థిరత, నిర్దిష్టత కల్పించింది. నిపుణులైన ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచుకొన్నది. సాంఘికమైన కృషి ఉద్ధరణసంఘాలు మొదలైన వాటికి చెందిన ఎన్నోరకాల వీచారణలు

జరపడమేగాక ఈ సహకార అంగాలు సాధించిన ఒక గొప్ప విషయమే మంతు చర్చిల్లో కలిసి కట్టుతనానికి కావలసిన సూత్రాలను వివరంగా తయారు చెయ్యటం.

1938 నాటికి ఏటా ఫెడరల్ కౌన్సిల్ కు 2, 50, 000 డాలర్ల ఆయ వ్యయాలు ఉండేవి, ఇందులో నాల్గింట ఒకపాలు నభ్యులనుండి సూటిగా వచ్చేవి. మిగిలించి నిర్దిష్ట కార్యాలకు పలుచోట్లనుండి సంపాదించ బడేది. దానికి సంబంధించిన చురుకైన కమిటీలు లేదా వాళ్ళు అన్నట్లుగా కమీషన్లు ఇవి: చర్చిల పరిషత్తులకు సంబంధించినది, ఎవాంజిలిజం ట్రైఫ్ సర్వీసులకు సంబంధించినది, సంఘ సేవకు సంబంధించినది, అంతర్జాతీయ న్యాయ సుహృద్భావాలకు సంబంధించినది, జాతి సంబంధాలకు సంబంధించినది. పెంప రెన్సుకు సంబంధించినది, క్రైస్తవవిద్యకు సంబంధించినది. ముఖ్యంగా ఎఫ్. అర్నెష్ట్ జాన్సన్ నాయకత్వం క్రింద విద్యా. పరిశోధనశాఖ చురుగ్గా పనిచేసేది. 1941లో ఫెడరల్ కౌన్సిల్ కొంత మినహాయింపులతో, హోం మిషన్సు, కౌన్సిల్ ఫారిన్ మిషన్సు కాన్ఫరెన్సు, మిషనరీ ఎజుకేషన్ మూవ్ మెంట్, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చి ఉమెన్, యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ షిప్ కౌన్సిల్, ఇంటర్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రెలిజియస్ ఎజుకేషన్ అనే సంస్థలతో చేరిపోవడంవల్ల దీనిపని విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. పది సంవత్సరాలు తీవ్రంగా ఈ ఎనిమిది పరస్పరము తెగలవారీ చర్చిల ఏజెన్సీలతో గాఢంగా సహకరించిన తర్వాత ఈ కలయిక క్లివ్ లాండ్ లో 1950 వ సంవత్సరం నవంబర్ 28 న నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చిస్ ఆఫ్ క్రైష్ట్. స్థాపనకు దారి తీసింది. (ఎగ్జిబిట్ ఎ. చూడు). ఈ పరిషత్తు కృషి అంతా నాలుగు విభాగాలుగ ఏర్పరుపబడింది. జీవితము—కృషి (మునుపటి ఫెడరల్ కౌన్సిల్), దేశాంతరోద్ధరణ సంఘాలు, దేశంలోని ఉద్ధరణ సంఘాలు, క్రైస్తవ విద్య.

ప్రాటెస్టెంట్లలో క్రైస్తవ ప్రపంచోద్యమ పెరుగుదల, “క్రీజండం వునస్సమాగమం.”ను తెచ్చేందుకు ఉద్దేశించ బడిన అంతర్జాతీయ సభల పరంపర, ఆమెరికాలోని బహువిధములైన మతసంస్థలను అడుగునుండి చెడ గొట్టినవని వ్యాఖ్యానించరాదు. కొన్నిచోట్ల కలయికలు జగిరినాసాధారణ మైన తెగలవారీ చర్చిల నిర్మాణం మునుపటికంటే బలంగానే ఉంది. వర్గతత్వాన్ని దుయ్యబట్టడంవల్ల స్నేహ సంబంధాలు ఎక్కువై ఉండ

వచ్చును కాని అమెరికన్ మతసంస్థల్లో తెగలవారి చర్చితే మూలభూతములుగా నిలిచి ఉన్నవి. అందుచేత ఐకమత్యా వశ్యకతను గురించి పట్టు పట్టినట్లు మాట్లాడే చర్చిలుకూడా మన మత సంబంధమైన బహుధాత్వంలో నిజంగా మరొక చిక్కును మాత్రమే తెచ్చి పెడుతున్నాయి. ఈ సన్నివేశాన్ని డన్ స్పెర్రి చక్కగా చెప్పాడు: మన అమెరికన్ తెగలవారి చర్చులకు అధికారంతో తాదాగా చెప్పేనోరుగానీ గట్టిగా అభిప్రాయ భేదం చెప్పేనోరుగానీ లేకుండా పోయింది. తన స్వకీయమైన సూక్ష్మ దృష్టిలోని సత్యాన్ని పోగొట్టు కోకుండా ప్రతి చర్చివాడు అవతలి భాగంలోని అవతలివాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని ఎంతవరకు ఒప్పుకోవలెనో అంతవరకు ఒప్పుకొనేందుకు ఇష్టపడాలి. ఆచరణలో వచ్చేచిక్కు ఏమంటే ప్రభుత్వ సాక్ష్యాన్ని తమ విశ్వాసాలకు విరుద్ధంగా మార్చినా అనుకోకుండా ఈ పని చెయ్యగలవాళ్ళు లేరు.....వలపారుగా ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉంటే వచ్చే లాభమేమీలేదు. మన ఈ తెగలవారి చర్చులు, మన సమగ్రమైన మత జీవనానికి కావలసిన చర్చి తెగసద్ధతికి విరుద్ధంగా ఏర్పడి వుండడం వల్ల అమెరికా ఈ సమస్యను చెప్పడానికి సంపూర్ణమైన 'సర్వ స్వతంత్రమైన అవకాశాన్నిచ్చింది. 16".

ఐనా డన్ స్పెర్రి చెప్పే "అమెరికన్ తెగలవారి చర్చివిధానం" ప్రాతిపదికగా పెద్దపెద్ద మతసంస్థలు తాముజీవిస్తూ వేరేవాటిని బ్రతుకనిస్తూ అనేది ఇంకా వేచి చూడవలసిన విషయం. ప్రాటెస్టెంట్ల క్రైస్తవప్రపంచ సిద్ధాంతం కేథలిక్ సిద్ధాంతానికి సవాలన్న సంగతి రహస్యమేమీ కాదు క్రైస్తవ మతంలోని ఈ రెండు రెక్కమధ్యల ఉద్దిక్తత తమతమ ఐకమత్యంలోని బలం తెలసినకొద్దీ పెరుగుతున్నది. మతసంస్థలన్నీ కమ్యూనిస్టు అనాస్తికత్వాన్ని ఉదార తౌకిక సిద్ధాంతాన్ని ఎదుర్కోడంలో కలిసినంత కాలం తమతమ మత సంబంధమైన భేదాలను లోకవచేసి ధార్మికత్వ శక్తులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు కనబడవచ్చు. అయితే యునైటెడ్ స్టేట్సులో మరల మతసంబంధమైనపోరాటాలు రావటం ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ దినాల్లో వచ్చినట్లుగానే స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సాభాత్రం, తౌకిక రూపంగా కావాలనే ఒకవిజ్ఞప్తి మళ్ళారావటం అనేవి సాధ్యమే. (సంభావ్యంకాదు)

ఇది ఇట్లుండగా క్రైస్తవ ప్రపంచ భావుకులకు ప్రాటెష్టెంట్లు, రోమన్ కేథలిక్కులు వర్గ తత్వాన్నిగాని లేదా పాల్లుపోకుండా అనుసరించే మార్గాన్నిగాని అలవాటు చేసుకోకుండా మత సంబంధమైన విభేదాలను అంగీకరించే టట్లుగా ఉన్నారు. ప్రాటెష్టెంటిజం ఇప్పుడు భావంలోనూ సిద్ధాంతంలోనూ ప్రాటెష్టెంటె తత్వానికంటెను కేథలిక్కు సిద్ధాంతానికి విరుదంగా ఉండటం కంటెను ఉన్నంతగా ఉంది. అందరికీ సంబంధించిన బహిరంగ సమన్వయ విషయంలో కలిసికట్టుగా పనిచేయవలసిన అవసరం ఉందని తెలుసుకొన్నవి. ఈ విషయంలో ఇది రోమన్ కేథలిక్ చర్చిల అధికార వద్దతినే అనుసరిస్తూ పోరాడుతున్నది ప్రాటెష్టెంట్ చర్చిలకు కలిసిపోవడానికి రెండు ప్రోత్సాహ కారణాలున్నవి. అమెరికన్ జీవితంలో ఒకమత సంప్రదాయంగా తమకున్న అధికసంఖ్యాకుల హోదాను కాపాడుకొవాన్న పట్టుదల ఉంది. అందుచేత చక్కగా కలిసిపోయిన ఒక అల్ప సంఖ్యాకవర్గం “పబ్లిక్ మర్యాద,” లైంగికమైననీతి, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, కార్మికోద్భూమాలు, సాధారణమైన రాజకీయాలు మొదలైన విషయాలకు సంబంధించి ఆధికారికమైన పాత్రను నిర్వహించ నీయడం తనకు స్వేచ్ఛ. తాము సురక్షితంగా ఉంటే అందరూ కలిసి కట్టుగా కనిపించాలని కోరకపోవచ్చును. కానీ లౌకికంగానో చర్చి సంబంధంగానో పెరుగుతున్న వ్యతిరేకతతో అంతాకలిసి ఒకరికొకరు ఆసరా కావలసిన అగత్యాన్ని గమనిస్తున్నారు ఈ విధంగా తక్కిన అన్ని సంస్థల్లాగానే ఈ చర్చిల ప్రమాఖ్య కూడ బెదరు, ధైర్యము, కృషి కలిసిపోయిన సంస్థ. కృషికి సంబంధించిన కార్యక్రమమే దీని తొలిసాళ్ళ జీవితంలో ప్రధానంగా ఉండేది. అయితే వ్యతిరేకతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం తప్పని సరియై ఎక్కువౌతున్నట్లు కనబడుతుంది.

క్రైస్తవ ప్రపంచ భావసిద్ధాంత సభ్యత్వానికి ఒప్పుకో నటువంటి కొన్ని తర్గియ సనాతన చర్చిలకు కూడా ఒకవిధమైన కలిసికట్టుగుణం కమ్ముకొని వచ్చిందని మనం గమనించాలి. ఇటువంటి అంతర్వర్గీయ చర్చిల సాధన సంస్థలలో అమెరికన్ క్యాన్సిల్ ఆఫ్ క్రిష్టియన్ చర్చెస్ అనేది ప్రముఖమైనది. దీనిని ఫెడరల్ క్యాన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారియొక్కయు కాలేజి విధార్థులమధ్య సనాతన సిద్ధాంత సంస్థగ వర్పరచిన ఇంటర్ -

వర్సిటీ - ఫెలోషిప్ అనే నారి యొక్కయు "ఆధునికమైన సామ్యవాద సంబంధమైన ప్రభావాన్ని అరికట్టడానికి" 1941లో స్థాపించారు.

మత వార్తా పత్రికలు

1900 నాడు ఉండిన "మత వాఙ్మయ" నికి (ముఖ్యంగా సవ్యవధి కంగా వచ్చే పత్రికా వాఙ్మయము) ఈనాడు ఉన్నవానికి మధ్యనున్న తేడా కంటే మతంలో వచ్చిన మార్పును కొట్టవచ్చి నట్లుగా చూపించేది మరొకటి లేదు. క్రమంగా మత సంబంధమైనమాగజీనులవ్యాప్తి ఎక్కువౌతూ వచ్చినా, తొక్కికమైన మేగజీనుల పెరుగ దలతో పోల్చి చూస్తే ఆ నింధగా వీని వ్యాప్తి తగ్గిందని చెప్పాలి 17. ప్రొఫెసర్ ఏ మాక్ క్లంగ్ 1 అనే ఒక పరిశోధకుడు "మత వార్తా పత్రికల ప్రభావము నూరేండ్ల నాడు ఉన్నట్లుగా అమెరికాలోని పాఠక వర్గంలో మూడింట నాల్గువంతు లకు అందుబాటుగా ఉండటం పోయి—అచ్చువేసే కాఫీల సంఖ్యను బట్టి—ఇప్పుడు తొక్కికమైన దిన పత్రికల ప్రభావములో ఏ పదింట ఒక భాగము గానో ఉండవచ్చు 18." నని అంచనా వేశాడు, సాపేక్ష వృష్టికి ఇరిమాణంలో తగ్గిపోయిన మత వాఙ్మయము కంటే మరింత గమనింప దగింది మత సంబంధమైన ప్రచురణలు ఎంత మాత్రము విస్తృత వితంగా మారిపోయినవి అనేది. మెథడిస్టుల క్రిస్టియన్ ఆడ్వకేడ్ (340, 000 కాపీలు ప్రచారముగల విస్తృతమైన ప్రాచుర్యం వార పత్రిక), క్రిస్టియన్ హెరాల్డ్ (కొంచెం ఇంచు మించుగా అదేసైజు) అనే పత్రికలో 1900 నాడు వాటిలో ఉండిన దానికంటే కనీసం మూడు రెట్లు తొక్కికవార్తలు ఉంటున్నది. ఎక్స్ ప్లెనన్ ష అనే ప్రముఖమైన కాథలిక్ మాసపత్రిక (434, 000 నెలకు) ప్రొఫెసర్ లీ మాటలలో "తయారీలోనూ లోపలి విషయములోను సాటర్ డే ఈ వినింగ్ పోస్ట్ అనే తొక్కిక వార్తాపత్రికను పోలి ఉంటుంది. 19" కామన్ వీల్, అమెరికా, ది క్రిస్టియన్ సెంచరీ, క్రిస్టియానిటీయండ్ సొనైటీ అనే ప్రచురణలుమరింత గప్పున కనబడుతాయి. వీటిని మత సంబంధమైన వర్గాల వాళ్ళు రాజకీయ సాంఘిక వార్తల కొరకు, వ్యాఖ్యానాలకొరకు విశేషంగా చదువుతారు. పత్రికారచనలో

గొప్ప స్థాయి తెచ్చిపెట్టిన క్రిస్టియన్ నై న్సు మా నిటర్ పత్రిక అన్నిటికంటే ముందు కనబడుతుంది క్లుప్తంగా చెప్పితే లోక విషయా లను చర్చిస్తూ—మతదృష్టితోనే కావచ్చు—తాకికమైన సవ్యవధిక వార్తా పత్రికలతో చురుకుగా పోటీచేస్తున్న పత్రికలు పత్రికా రచయితలు చర్చి తకు ఉన్నారు. కానీ 50 ఏండ్ల నాటి మత వార్తా పత్రికలలో ముఖ్యంగా ఉంటూ ఉండిన “ఉదాత్తము, భక్తిపూరితము, బోధకశాస్త్రము. మత గ్రంథ వివరణాత్మకము అయిన వాఙ్మయము మీది ఆసక్తి వారికంటే భిన్నమయిన వాళ్ళకే ఇవి ఇప్పుడు బాగుంటాయి. ఆసక్తిలోని ఈమార్పు మతోద్యోగుల నుండి మామూలు మనుష్యుల మీదికి దృష్టిమారటం కాదు. ఎందుకంటే ఈ మార్పు జరగడంలో మతోద్యోగులు తామే ముందుకు వచ్చి నడిపించారు.

మత సంబంధమైన లాబీలు

రాజకీయమైన పలుకుబడికి ఒత్తిడి గుంపుగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాలలో అమెరికన్ ప్రజల మతంలోని స్వార్థ పూరితమైన శ్రద్ధ నిరుపయోగం అవుతుందని వేరే చెప్పనక్కరలేదు. బహిరంగ విచారణలో బహిరంగంగ వెలిబుచ్చి చెప్పడం ఇమిడిఉంది దీనిలో మళ్ళా మిగిలిన హక్కుదారులలో పోటీ పడటానికి శక్తిగల వాళ్ళందరు పోటీచెయ్యడం కూడా ఇమిడి ఉంది. గడచిన 50 సంవత్సరాలలో మత సంస్థలు జాతీయమైన ఒత్తిడి గుంపులుగా ముందడుగు వెయ్యడం బాగా జరిగింది. నిర్దిష్ట ప్రయోజనాలకు ఏర్పడిన మత సంబంధమైన సమాజాలు 100 ఏండ్లకు పైబడి ఉంటూఉన్నవి. చర్చి సంబంధితులు శాసన నిర్మాణం ప్రవేశ పెట్టడానికి చేసిన తొలి ప్రయత్నాలలో బానిసత్వానికి విరుద్ధంగా పరిపిన పోరాటాలు, టెంపరెన్సు లీగులు, శాంతి సంఘాలు ఉన్నవి. అయితే ఈ మధ్య రెండు ముఖ్యమైన పనులు పెట్టుకొని నిలుకడైన లాబీవర్గాలు అభివృద్ధి అయినాయి: మతసంస్థల చట్టబద్ధమైన హక్కులను కాపాడి వాటిని అభివృద్ధి చెయ్యడం. చర్చి సభ్యుల లక్ష్యాలను అంత రాత్మకులను స్పృశించే శాసన సంబంధమైన ప్రయత్నాలకు మతసంబంధితుల ఆమోదాన్ని అందివ్వడం, అంతరాత్మ ఒప్పుకోదని ఆజ్ఞపించే

వారికి సహాయపడే సంఘాలు, ప్రచురణకు సంబంధించిన క్రిష్టియన్ నైన్సు కమిటీ, అనేకమైన యూదు పరిషత్తులు, దేశాంతరోద్ధరణ సంఘాలలోని కమిటీలు, చర్చిప్రభుత్వం విభక్తంగా ఉండాలని కోరే ప్రాటెష్టెంటు, మిగిలిన అమెరికన్లు కలిసిన సంఘం మొదలైన ప్రత్యేకవర్గాల హక్కులను పరిరక్షించడం మాత్రమే తమ పనిగా పెట్టుకొని ఉన్న కార్యాలయాలు మొదటి రకానికి చెందినవి. అనేక విధాలయిన సాంఘిక సమస్యలమీద జరిగే శాసన నిర్మాణంమీద పలుకుబడి చూపించడానికి వచ్చిన సాధారణమైన సాధన సంఘాలు రెండో రకానికి చెందినవి, 20 వ; శతాబ్దంలో పుట్టినవిగా వీనినిక్కడ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూడాలి.

నేషనల్ కేథలిక్ వెల్ ఫేర్ కాన్ఫరెన్సు మొట్ట మొదటి పెద్దలాఖీని ఏర్పరచింది. ఇది 1920 తొలినాళ్ళలో నేషనల్ కేథలిక్ వార్ కాన్సిల్ (1917—1919) యొక్క కృషిని అనుసరిస్తూ పనిచెయ్యనారంభించింది. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధించిన కార్య కలాపాలు, ప్రాతదైన నేషనల్ కాన్ఫరెన్సు ఆఫ్ కేథలిక్ చారిటీస్ తో సహకరించటం మాత్రమే ఈ రెండవ సంఘం యొక్క పరిమిత ప్రయోజనాలుగా ఉండినది. నేషనల్ కేథలిక్ వెల్ ఫేర్ కాన్ఫరెన్సులోని న్యాయశాఖ మాత్రమే కాకుండా తక్కిన శాఖలన్నీ కూడ రాజకీయమైన పనులు చెయ్యడానికి ఏర్పాటు చెయ్య బడినవే. వాషింగ్టన్ లోని తమ 250 మంది ఉద్యోగులతో ఈ కాన్ఫరెన్సును అధికారంతో నడిపించే బిషప్పులు కావలసిన చోట అంతా వెంటనే సక్రమంగా శాసన సంబంధమైన ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు సాధ్యంగా చేస్తున్నది.

కేథలిక్కులు సాంఘికంగా పనిచెయ్యటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సమయంలో మెథడిష్టులు వాషింగ్టన్ లోని తమ బోర్డు ఆఫ్ టెంపరెన్సు కార్యాలయ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేస్తున్నారు. ఈ బోర్డు ఏదనెనిమిదవ సవరణ కొరకైన ప్రచారాన్ని “నైతిక సూత్రాలను బహిరంగంగా ఉల్లంఘించటాన్ని వ్యతిరేకించే అభిప్రాయాన్ని గట్టి పడజేసి” ఒక సామాన్యమైన ప్రయత్నంగా త్రిప్పింది. ఇప్పుడు దీనికి 25 మందికి వైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వాషింగ్టన్ లోని మెథడిస్ట్ ఫారిన్

మిషన్సు బోర్డు కార్యాలయం ఉద్యోగులతో వీరు సహకరిస్తారు: వీరంతా కలిసి “కాముకము, చెడి పేది అయిన సాహిత్యాన్ని అధమమైన వినోదాలను, లాటరీలను ఇతర రకాలైన జూదాలను” అణచడానికి, అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో క్రైస్తవగుణ స్పర్శను ఎక్కువ చెయ్యటానికి, సాధారణంగా సమష్టిగా నీతి నియమాలను అభివృద్ధి చెయ్యడానికి, చురుకుగా పనిచెయ్య చూస్తారు.

ముఖ్యమైన అంతర్వర్గీయ ప్రాటెస్టెంట్ ఏజన్సీ 1945లో ఫెడరల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారు వాషింగ్టన్ లో స్థాపించిన కార్యాలయం. ఇది ఇప్పుడు అనామతులో ఉన్న శాసనాలను గురించి, “వాషింగ్టన్ లో ఎవరిని ఏలాగా కలుసుకోవా లనేదాన్ని గురించి” నేషనల్ కౌన్సిల్ కు నివేదింస్తుంది. ప్రొఫెసర్ ఈబర్సోల్ సంగ్రహంగా చెప్పిన దాని ప్రకారం,

కౌన్సిల్లో అథవా దాని నిర్వహక సంఘమో 1944 మార్చి నుండి 1948 మార్చిలోగా 80 కి పైగా తీర్మానాలు ప్రకటనలు ఆమోదించాయి. ఈ ప్రకటనలు పలువిధములైన విషయాలకు సంబంధించినవి. ఇందులో వ్యాపారపు ఒప్పందాలు, చర్చి ప్రభుత్వాల విభజన, ఆత్మంతిక దేశాంతర సహాయం యుద్ధఖైదీలు జపాన్ లోని అమెరికన్లకు రావలసిన డబ్బు చెల్లించటం ఆదాయపు పన్ను నిర్వాసితులైన వర్తకులు, గ్రీన్ టర్కీ దేశాలకు సహాయం, అందరికి పనులు, విద్యకు, పౌర హక్కులకు, మత సంస్థల గణనకు, బ్రెట్టన్ వనాలకు, ఆహారానికి, వ్యవసాయానికి, యునైటెడ్ నేషన్సు మొదలైన వాటికి ఫెడరల్ ప్రభుత్వ సహాయం వంటివి అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. 2)

ప్రాటెస్టెంట్ లో స్పర్ధవహించి మాట్లాడేవి నేషనల్ చర్చ్ లీగ్ ఆఫ్ అమెరికా, ది నేషనల్ అసోషియేషన్ ఆఫ్ ఎవాంజలికల్స్, అమెరికన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ క్రిష్టియన్ చర్చెస్ అనే సనాతన సిద్ధాంత సంస్థ.

మత సంబంధమైన లాబీలు తరచు తొక్కికమైన లాబీలతో సహకరించి కలిసి అందరికి సంబంధించిన విషయాలను సాధిస్తారు. శాసన నిర్మాణం మీద పలుకుబడి చూపడానికి సాధారణంగా లాబీవర్గాలు వాడే అన్ని పద్ధతులను వీళ్ళు కూడా వాడుతారు.

సారాంశము నమోదు స

మన శతాబ్దపు తొలి సగంలో మత జీవనము మత సంబంధమైన కృషి ఎంతవరకు క్రమ నిర్మితమైనదో లేదా సంస్థారూపంగా వెలసిందో సూచించడానికి కావలసిన దానికంటే బహుశః ఎక్కువే చెప్పబడింది. ఈపరిశీలన సూచించే ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక వ్యాప్తిగల అంశాలను మనమిప్పుడు సారాంశ రూపంగా చెప్పుకోవచ్చు.

(1) మతం, దానిలో ఏ యితర గుణాలు ఉన్నారే, అమెరికాలోని గొప్ప వ్యాపారాల్లో ఒకటి. శాస్త్రీయంగా అది లాభాల ఆశలేని వ్యాపారం—లోకోపకారకం. అయితే ఇందులో ఎంతో మూలధనం పెట్టుబడిగా ఉంది. ఉద్యోగ నిర్వహణకు ఎందరో కృషిచేస్తున్నారు. వీరు ఉపయోగకరంగా ఉన్నారని సాధారణంగా అందరు గుర్తిస్తారు. ఎన్నో తాకిక సంస్థలకు సమాంతరంగా పనిచేస్తారు. శాస్త్రీయంగా శిక్షణపొంది వృత్తిగా స్వీకరించినవారే ఈ ఉద్యోగాలు నిర్వహిస్తారు. వీరిలో అధిక సంఖ్యాకులు మామూలు మనుష్యులే. మతానికి విస్తృతమైన సొంత ఆస్తులు ఉన్నాయి. వ్యవహార దృష్టితో వీటిని పాలించు కోవటానికి క్రమ ప్రయత్నం జరుగుతున్నది:

(2) మత సంస్థలమధ్య పోటీ అనేది మునుపెప్పుడో ఉండినది కాక పోయినా ఈ మత సంబంధమైన కార్య కలాపాల మొదటి లక్ష్యాలు మతాల మీదికి మళ్ళింప బడలేదు. తాకికమైన చెడుగులను సాంఘిక సమస్యలను పోగొట్టేందుకు మళ్ళింప బడినవి. అంటే చర్చిల సమష్టి పూజా విధానానికి సాధన సంస్థలు మాత్రమే కాదన్నమాట, అవి పని చేస్తున్నవి. తాకికమైన అర్థంలోనే పనిచేస్తున్నవి. ఇటువంటి పనిని చర్చులు ముఖ్యంగా మతానికి సంబంధించిన కృషిగా భావిస్తాయి. ఇంకొక రకంగా చెప్పితే సంస్థ రూపంగా ఉన్న ఈ రకమైన మతం మతాల మతానికి వ్యతిరేకమైనది. ఎవరైతే దైవ చింతనతో ప్రత్యేకమైన పవిత్ర జీవితాన్ని గడపదలచుకుంటారో వాళ్ళకు దట్టమైన ఈ తాకికవ్యాప్తి వృత్తుల మధ్యనే ఆ జీవితం గడపమని వాళ్ళను ఇది ఒత్తిడి చేస్తున్నది: ఇటువంటి మతాన్ని లోకంనుండి వెనక్కి మళ్ళే మతమని తప్పించు కోవటానికి వేసే ఎత్తుగడఅనీ, పనితనపు ప్రవర్తనఅనీ, లేదా ఏదో మత్తు పదార్థం

వంటిదని గానీ వ్యాఖ్యానించటానికి అవకాశమే లేదు. ఇది ఎన్నో కోట్ల మందికి పని పెట్టుతున్నది. ఇటువంటి వ్యావృత్తిలో ఎప్పుడూ కొంతవరకు అనవసర ప్రమేయం నిష్ఫలమైన నడక ఊహాగానం వంటివి ఉన్నా తక్కిన రకాలైన వ్యాపారంలో కంటే మతంలో ఏమీ అంత కంటే ఎక్కువ వ్యర్థమైన కార్య కలాపాలు ఉన్నట్లు కనబడదు.

(3) మతం వ్యాపన శీలమైన సంస్థ. విద్య, వైద్యం, రాజకీయాలు, వ్యాపారం, కళ, అనేవాటితో ఇది కలసి పోతుంది. దీనికి అందనిది తెలియనిది ఏదీలేదు. చర్చీలు “దూరంగా ఉండాలని” చెప్పుతూ కొన్ని జీవన తంగాలకు కంచె వెయ్యడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రభుత్వాన్ని, విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని తగ్గించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవలె విఫలమై పోయినవి. మత సంబంధంగా ఏదైనా చెయ్యవచ్చు. చర్చి సంబంధికుల స్పర్శ తప్పించు కోవడం దేనికి సాధ్యంకాదు. ఆత్మ విమోచనం ఒక నిర్దిష్టమైన, ప్రత్యేకమైన వ్యావృత్తిగా ఉన్న రోజులు పోయినవి. చర్చి, ప్రభుత్వాల విభజన మత రాజకీయాలను వేరు చెయ్యలేదు. పాఠశాల, నాటకశాల వేరై నంత మాత్రాన విద్య, కళ ఎంతమాత్రం వేరుపడినవో అంతే ఇవికూడా వేరుపడినవి. ఊహించిన ఒక చర్యనుగాని ఒక భావాన్ని గానీ ఒక ప్రత్యేక సన్నివేశంలో శిక్షణలో పెట్టించాచే కొన్ని సంస్థలున్నవి. అందులో మతము, ప్రభుత్వము, విద్య, కళ, అనేవి కొన్ని. ఇటువంటి వ్యాపన శీలమైన సంస్థలు ఒక సంస్థకు పునాదుల పద్ధతులై జీవితానికి “నాగరిక” మని చెప్పబడే స్వరూపాన్ని ఇస్తున్నవి. ఇతర సంస్థలు జీవితాన్ని “పాక్షికంగా” గ్రహిస్తే మతం తాను జీవితాన్ని “సమగ్రంగా” గ్రహిస్తానని తరచు చెప్పుతుంది దీన్ని సందేహించవచ్చు. అయితే మతం ప్రభుత్వం లాగా మొన్నమొన్న గడచిన దినాలకంటే ఎక్కువగానే ఇప్పుడు జీవితా న్నంతటిని ప్రభావితం చెయ్యడమో చెయ్యడానికి ప్రయత్నించడమో చేస్తున్నవి. భక్తులైనవాళ్ళు కోరేటంత మతం మన నాగరికతలో కేంద్రంగా లేదనేది వాస్తవమేకానీ అది అన్ని తరగతులవారిని చేరిమనకు ఆసక్తిగల అన్ని విషయాలను, కళలను ప్రభావితం చేస్తూ వ్యాపనశీలంగా ఉంటున్నది.

నైతిక పునర్నిర్మాణము

మతసంబంధమైన అంతరాత్మ పనిచేయుట

మత సంబంధముగా అమెరికా అంతస్సులో వచ్చిన మూలభూతమైన మార్పును పరిశీలించుటకు ముందు మతసంస్థలు తమ నైతికాధికారము నెఱపు పద్ధతులలో వచ్చిన మార్పులను ఆలోచింతము. 1900 లో కూడ నిలచి ఉండిన సాంప్రదాయికమైన పద్ధతులు గృహ, మతాధికారుల సన్నిహిత సహకారముపై ఆధారపడి యుండి శిశువునకు, “మంచి చెడ్డలను గూర్చిన తెలివి” ని స్పష్టముగ గలిగించుట మత సంబంధమైన ఆదేశాలను భావమునకు పట్టజేయుట, భగవంతునిమీద ప్రేమ కలుగునట్లు ఆయన అనుగ్రహము స్వభావ దుష్టమైన సంకల్పమును తీర్చువరకు దైవభీతిని కలిగించుట అను ప్రాథమిక విద్యా సమస్యపై కేంద్రీకృతములై ఉండెను. అమాయకమైన విశ్వాసము, భగవత్ప్రేమ, దైవనిర్ణయముమీది ప్రేమ ఒకని ఆత్మలో కలిగించు పద్ధతి అనగానే ఇంటిలో అలవాటుగా కొన్ని మతాచారములను పాటించు క్రమము, ఒక ఆచార్యుడో, మినిష్టరో, రాబీదో ప్రశ్నోత్తర రూపముగా విషయములు తెలియజెప్పట, ఆధ్యాత్మిక సంవాదములోని ప్రవేశమునిచ్చు ఒక ఉపదేశము, ఒప్పుకోలు, మార్పు, పశ్చాత్తాపము. భగవదనుగ్రహము కలుగునను నిశ్చయముతోపింప జేయుట మొదలగు వానిద్వారా అప్పుడప్పుడు శ్రుతిశ్రావణ కార్యము చేయుట అనునవి ఇమిడి ఉన్నవి. అన్ని కాలములందును స్థలములను మత సంబంధమైన అంతరాత్మను తీర్చు ఈ సామాన్య పద్ధతినే జనులనుసరించినారు.

ఈ శతాబ్దములోని అమెరికన్ పద్ధతిలో ఏమైన విశేష మున్నదంటే అది మతవిద్యా బోధకుడు క్రొమార్ దశమీద కేంద్రీకృతుడు అగుటయే. ఇండ్లలో ఆచారాలను అప్పటికే విరివిగా విడచిపెట్టినారు. మతోద్యోగులు పిల్లలకు బోధించడము రానురాను ఎక్కువగా యథా లాపముగా మారి క్లుప్తమైనది. అయితే వ్రధమ సంవాదము, నిశ్చయము, లేదా బార్ మిక్ వాత్ నుండి పెద్దవాడయి దాక దేశంలోని యువకులను తీవ్రమయిన భావతోదనకు గురిచేసేవారు. క్రొమార్ అవస్థలో నున్నవారు ఏదైనా

ఉన్నా ఏదీ లేకపోయినా గుంపుచేరుతారు. కనుక యువక సంస్థలను అభివృద్ధి చేయటం సులువే ఒరిసారి గుంపు చేసిన తరువాత ఎందుకైనా వారిని వెంటనే ఒప్పించవచ్చు...భక్తి, ఆత్మత్యాగము, విశ్వాసము, ప్రేమ మొదలైన ఉద్దేశ్యాలను సోకేటట్లుగా మాట్లాడినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇది సులువు. క్రమ బద్ధమైన మతశక్తులు బాలుర మీద తమపట్టు కొంతవరకు జారి పోవడము గమనించి యువకుల మీద పట్టుతెచ్చుకొనే అవకాశాలను పూర్తిగా వినియోగించు కొన్నారు. ఎన్నో రకాలైన యువక మత సంఘాలు (వీనిలో కొన్నింటిని వెనుకటి ప్రకరణములో పేర్కొన్నాను) వృద్ధి అయినవి. సాధారణమైన సంఘాలకు తోడుగా మతాభినివేశము తీవ్రంగా నున్న దేశాంతర ఉద్ధరణ సంఘాలకుగా ఏర్పడిన విద్యార్థి వాలంటీర్ దళములు మొదలైన ప్రత్యేక వర్గాలు ఉండేవి.

సాంప్రదాయిక మైన ఆచార పరతగల ఈ శిక్ష ఉదార దృష్టిగల అధవా ఆధునికమైన మత సంస్థలలో “మత విద్య” గా మారిపోయి సహజంగా పెరుగుట అనే ఒక వ్యవస్థను స్వీకరించింది. మత సంబంధమైన నీతి క్రమంగా మతంలోకి మార్పడం నుండి మార్చిన తరువాతి పెద్దవాళ్ళ మతజీవితం మీదికి వచ్చింది. ఈ విధంగా ఇరవయ్య శతాబ్దములో మత సంస్థలలో ప్రత్యేకమైన నైతిక సాంఘిక సంస్థలను ఎదుర్కోడానికి పెద్దవాళ్ళకు సంఘాలు ఏర్పడినవి. ఈ సంఘాలు మత సంబంధమైన అంతస్సుతోనే సమస్యలను చూచిన ఏద్యతులలోను, విషయాలలోను లోకికమైన లోకోపకార సంస్థలతో రానురాను ఎక్కువగా సహకరించుతూ వచ్చినవి. ఇందువల్ల మంచి చెడు అనేభావాన్ని పెంపొందించుకొనే మతసమస్య నుండి ప్రాధాన్యము అభిప్రాయములోనే కాక నమ్మికలో కూడ తీవ్ర విభేదాలు ఉన్న ప్రత్యేకమైన నైతిక విషయాలను ఆచరణ దృష్టితో చర్చించడము మీదికి వచ్చింది. విషయములో వచ్చిన ఈ మార్పు ప్రశోన్నతర పద్ధతినండి చర్చాపద్ధతి లోనికి మార్పు తెచ్చింది. దళవిధ ఆదేశాలనుండి విమర్శా పూర్వకమైన చర్చకు మతోదోధనుండి సాంఘికమైన ప్రచారానికి పునరుద్ధారణలనుండి, లాబీలకు మార్పుతెచ్చింది. సిద్ధాంత రీత్యా చర్చీలు సాంప్రదాయికంగాను ఆధునికంగాను ఉండవచ్చు ననుకోండి. ఆచరణలో కూడా సాంప్రదాయికంగా మత సంబంధమైన శిక్షణ పిల్లలకు, యువకులకు ఇవ్వడం జరుగు

తునే ఉంది. విశ్వాసము మార్పిడి చేయడం వినపడక పోలేదు. అయితే, క్రమ బద్ధమైన మతము యొక్క విలక్షణమైన ప్రయత్నాలు ప్రస్తుతపు లక్ష్యాలు ఇప్పుడు . లౌకిక విద్యకు అహిక విషయాలకు సన్నిహితంగా ఉంటున్నవి. స్పష్టమైన నైతిక విషయాలమీద వివేచించి “భగవ దిచ్చ” ఇది అని భోధించడం యాభై వందలనాడు ఉన్నంత సులభం కాదీనాడు. నేడు నీతి అన్నదే సమస్యవలె తయారై యింది. సులభంగా దశవిధ ఆదేశాలమీద, సువర్ణ సూత్రంమీద ఆధార పడటం మతానికి, నీతికి పోయింది. తర్కసహం అయినా మత సంబంధమైన నీతి ఇప్పుడు ఎక్కువగా తర్కించడంగా నున్నది. ఇట్లా వద్దతిలోనూ, విషయంలోనూ మత సంబంధమైన అంతస్సునకు పూర్తిగా ఒక పునర్నిర్మితి ఏర్పడింది. ఇది ఆ అంతస్సును సాంఘిక నీతికి సంబంధించిన విషయాలకు సన్నిహితంగా తెచ్చి ఆత్మ విమోచనానికి లౌకిక విషయాలతో ముడిపెట్టింది. ఈ పునర్నిర్మాణములోని ముఖ్య దశలను వ్యక్తి గతమైన దానధర్మాలకు, ఉపకారానికి గడచిన శతాబ్దాలతో సంబంధించియున్న వాటితో మొదలుపెట్టి పరిశీలిద్దాము.

మతసంబంధమైన సంఘ కార్యకలాపాల ఏజెన్సీలు

సాల్వేషన్ ఆర్మీ పేరుతోనూ, రూపముతోనూ, మనకు పందొమ్మిదవ శతాబ్దము నుండి వచ్చినది. ఇరవైయ్యో శతాబ్దానికి రెండు దశాబ్దాలు ముందుగా అది ఇంగ్లండునుండి యునైటెడ్ స్టేట్స్ చేరింది. మొదట ఇది పరిత్యక్తుల ఆత్మలను వశపరచు కోడానికి మొదటి మెట్టుగా వాళ్ళకు అన్నా వాసములుకల్పిస్తూ “బవర్ మిషన్స్”తో సంబంధం కలదని అందరు అనుకొనేవారు. వీధి మలుపుల్లో జరిపే దీని సమావేశాలు పునరుద్ధారణ పద్ధతుల వింత చిహ్నాలుగా ఉండేవి ఈ సంస్థ తాను ఒక “ఎవాంజలికల్ సంస్థ” నని చెప్పుకొంటుంది.

దీని ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశ్యము చాలా ముఖ్యమైనది. మొదట ఇది ప్రజానీకము యొక్క మత విజ్ఞానము కోసం స్థాపింప బడింది. ఇప్పటికి పాటతో, మాటతో, క్రియతో మత గ్రంథాలలోని శక్తిదమైన సందేశాన్ని ప్రకటించి వివరించి చూపడమే దీని ఎడతెగని ప్రధానమైన లక్ష్యము సంఘ సేవాకృషి ఆ కృషికి అనుబంధము మాత్రమే. 1 కాని ఇది అనేక విధాలుగా ఉపయోగ పడుతూ గౌరవింప బడుతూ జనసంఘాల నిధితో ఒకప్పుడు అవసరం లేకుండా ఒకప్పుడు ప్రజలసహ

కారాన్ని ఎంతగానో పొందుతూ ఒక పెద్ద లోకోపకార సంస్థగా అయింది. యుద్ధాల కాలంలో ఇది నైనికులకు పౌర జనులకు కూడ ఒక ప్రధానమైన సేవా సంస్థగా ఉండినది. ఇప్పుడు వాడిన వస్తువులు అమ్మే అంగళ్ళు, హోటళ్ళు పనులు చూపించే బ్యూరోలు వ్యవసాయ సంబంధమైన వలస గ్రామాలు పనివాళ్ళకు పిల్లలకు ఉపకరించే గృహాలు పగటి పూట నర్సరీలు బాలుర క్లబ్బులు స్త్రీల “హోమ్ లీగులు” ఖైదీలను పౌర జీవితానికి అనుసరించే కార్య కలాపాలు శివాన్ల పురావాసాలు మొదలైన వాటిని నడుపు తున్నది. ఈవిధంగా సహాయ భూతమైన నిర్మాణాత్మక మార్గంలో అధికారులు ప్రైవేటు సాంఘిక సంస్థలు చేసే కృషికి తోడ్పడుతున్నది, అందుచేత దీని మత ప్రచారోద్దేశ్యము కంటే గమనింప దగింది దీని ఆచరణీయ సూత్రం. అదేమనగా:

క్రైస్తవ మతము సేవకు పర్యాయముగా భావింప బడుతున్నది : ఒక వ్యక్తి ఆదివారాలు సమావేశాలకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తన విశ్వాసాన్ని కనిపించే టట్లుగా ఇతరులకో, సమస్తిగా సంస్థకో సహాయ రూపంగా ప్రదర్శించడానికి ఇష్ట పడకపోతే అతడు సరియైన యోధుడు అనిపించుకోడు: అందుచేత ఇది (సాలేషన్ ఆర్మీ) తన శ్రేయః కృషిని కేవలం ఒక తాత్కాలిక చిత్తవృత్తి భావమును అనుసరించి దాన ధర్మాలు ఇవ్వడం అనికాకుండా కదలివచ్చే ప్రేమగా, క్రియా రూపమైన క్రైస్తవ తత్వముగా గుర్తించాలని కోరుతుంది. మనుష్యుని “పూర్తిగా శాశ్వతంగా పునరుద్ధరించటమే శాలేషన్ ఆర్మీ లక్ష్యం 2

సిద్ధాంతమును బట్టి మోక్ష మనగా దీనిభావము క్రైస్తవ శ్రుతుల మీది విశ్వాసమునకు సంబంధించినది. ఆచరణలో ఇది పూర్తిగా సాంఘిక భావముగా నుండి “సామనస్య పరిశ్రమ” అనే సామాన్య సూత్రం మీద పనిచేస్తూ ఉంది. చాలా అమెరికన్ నగరాలలో సాలేషన్ ఆర్మీ వారి ఆచరణదృష్టిని అనుసరించి చర్చీలు కూడ ప్రాత సామానుల అమ్మకము వాడిన వస్తువుల అంగళ్ళు అనేవాటితో గృహోద్ధరణ కార్య క్రమాలను అతపరిచే సామనస్య పరిశ్రమల శాఖలను ఏర్పాటు చేసినవి.

వై. ఎమ్. సి. పి. , వై. డబ్ల్యు. సి. పి, సంస్థలు యువకుల మత సంఘాలుగా ఉండటం నుండి. అందరికి సంబంధించిన సామాజిక సంస్థలుగా ఈ ఇరవై యొ శతాబ్దముతో వృద్ధి పొందినవి. అన్ని వయస్సుల తెగల

అవసరాలకు ఉపకరిస్తున్నవి. హోటళ్ళు, గరిడీలు, పలువిషయాల మీద పాతాల ఏర్పాట్లు, ఉపన్యాసాలు, సంగీత కచేరీలు, చర్చావేదికలు, ఎండాకాలపు క్యాంపులు, ఎన్నో సమకూరుస్తున్నవి. దేశాంతరోద్ధరణ రంగాలలో, కళాశాలల ఆవరణలలో, సైనిక స్థావరాలలో వీటికి దిట్టమైన సంఘాలు ఉన్నవి. ఇవిఎక్కడ పనిచేసినా ప్రత్యేకంగా మతసంబంధమైన సేవలు చేస్తూనే ఉంటాయి. కాని కొంచెమింఛమింఛ ప్రతిచోట వీటి తొక్కికమైన సేవలు కనిపించినంతగా అవి కనిపించవు. మరి బహుశః ఇంత కంటే మరింత గమనింపదగిన విషయమేమంటే ఈ రెండురకాల సేనలో గిరిగీచినట్టు బేధము ఏర్పరచటము అంటే వాళ్ళకు సరిపోదు. యూదు సమాజకేంద్రాలుగా వై. ఎమ్. హెచ్. ఏ., వై. డబ్ల్యు. హెచ్. ఏ. సంస్థల పెరుగుదలను గూర్చి ఇటువంటి కథే చెప్పవచ్చు. కాథలిక్ యువక సంస్థలు ఎన్నో విధాలైన కార్యకలాపాలు సేవలు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చర్చి కృషికి, దానిమీది ఇష్టాన్ని ఎక్కువ చేసినంత వరకు ఏదో దొంక తిరుగుడుగా మాత్రమే మత సంబంధములు అవుతవి.

ధర్మయుద్ధశ్రేణి

మన మతసంస్థలు త్రాగుడు కూడదని చేసిన సంయమ “ప్రచారాల మొన్నమొన్నటి నాటకీయ చరిత్ర ప్రతివారికి తెలుసు. మతవర్గాలు మొదలుపెట్టి నడిపించిన నేషనల్ యువరెన్స్ సొసైటీ, డబ్ల్యు. సి. టి. యు. ఆంటీ - సెలూన్ లీగ్, ప్రొహిబిషన్ పార్టీ—ఇవన్నీ దాదాపు అర్థశతాబ్దం కాలం ఈ సెలూన్లను తుడిచివెయ్యడానికి విడువకుండా ప్రచారం సాగించారు. ఈ ప్రచారం సాధించిన ముఖ్య విజయాలకు స్థానికమైన మద్యనిషేధమో లేక పీటల అథవా కౌంట్ల ఎన్నికల్లో స్థానికులు దీనిని “ఎన్నుకోవటమో” కారణాలు. ఎన్నికల్లో సాధించిన ఈ విజయాలు ఎడతెగకుండా చర్చీల్లో సంయమప్రచారం చేయడంవల్లను, సెలూన్లుండరాదని అప్పుడప్పుడు బహిరంగంగా ప్రదర్శనలు చేయడం వల్లను సాధ్యపడినవి. చాల రోజులుగా ఉంటున్న త్రాగుబోతుతనం మీది ధర్మయుద్ధం ఆచరణలో ఇరవైయో శతాబ్దంలో వచ్చిన మద్య

పాననిషేధ శాసనంతోను మత్తు పానీయాలను తుడిచివెయ్యడానికి చేసిన ప్రయత్నంలోను కలిసి పోయింది. 1907, 1917 మధ్య మద్యనిషేధం మీద పెరిగినభావం, ఓటింగు హక్కు యునైటెడ్ స్టేట్సు మద్యనిషేధం చెయ్యడానికి అవకాశం కల్పించినవి. ఈ దశాబ్దంలో నాల్గింట మూడు వంతుల రాష్ట్రాలు “ఏండి” పోయినవి. పశ్చిమ దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ఈ ఉద్యమం చాలా బలంగా ఉండింది. ఈ విషయాన్ని యుద్ధసమయంలోని ఆత్యంతిక పరిస్థితిని ఆసరా చేసుకొని మద్యనిషేధం కోరే వారంతా లాభీవర్గాలుగా పనిచేసి 1917 ఫెడరల్ కౌన్సిల్యూషన్ కూ పదునెని మీదవ సవరణను గెలిపించారు. ఇది 1933 దాకా ఉపసంహరింపబడ లేదు. 1917లో మద్యనిషేధ విజయము సాధించి నప్పటినుండి ముఖ్యంగా 1933లో అది చెడిపోయినప్పటినుండి తర్వాతికాలంలో త్రాగుడు కూడ దనే విషయము మొదలుకొని అన్ని నైతిక సమస్యల గురించి గొప్ప మార్పులు వచ్చినవి. హృదయ పూర్వకంగా మద్యనిషేధాన్ని సమర్థించిని మతసంస్థలు, జనసమాజాలు ఆ విషయముమీద భిన్నాభిప్రాయాలు కావడం మొట్టమొదటిది. నైతిక శాసనాలు ఫలవంతంగా పనిచేయడం, తప్పనిసరి నిషేధాల నైతికవిలువ అనేవాటిని గూర్చి అనుభవ పూర్వకంగా ఒకనైరాశ్యం అంతటా ఎర్పడింది. ఇది రెండవది. విడిగానున్న సంయమ సమస్యను తక్కిన నైతిక లక్ష్యాలతో ముఖ్యంగా స్వాతంత్ర్యం; విద్య, బాధ్యత, చిత్తశుద్ధి, శాసనగౌరవము మొదలైన వాటికి ముడి పెట్టడం మూడవది. దీనికి ఫలితంగా త్రాగుడుకు సంబంధించిన సంయమ మేకాక సాధారణమైన సద్గుణాలను గూర్చి మునుపటి మతసంబంధమైన నిశ్చిత దృష్టి నీతులలో ఒప్పుకొన్న దానికంటె మరింత యధార్థంగా సాపేక్షాదృష్టితో ఆలోచించడం జరిగింది. ఇప్పుడు “ఆదర్శవాదం” గా పేరుపెట్టబడిన మునుపటి నిరంకుశ చిత్తవృత్తి, మంచిచెడుగుణమధ్య జరిగే పోరాటమే. నీతులనే నమ్మికలోని అంతర్యం క్రమంగా విచ్చిపోతూ నిర్దిష్టమైన నైతికసమస్యలను తాత్రంగా కాక ఆచరణదృష్టిలో చూడడానికి సాముఖ్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. ఇంత మాత్రంచేత చాలామంది మతవ్యక్తులు నీతులు “పోరాట” మనే నమ్మికను సిద్ధాంతంగా విడిచి పెట్టడానికిష్టపడతారని కాదు; రాజీమార్గంలోని నీతిని అంగీకరిస్తారనీ కాదు. ఆచరణలో వాళ్లకు ఖండన దృష్టికంటె “పన్నుగడ” ను గూర్చిన

సమస్యలు ముఖ్యమైనవి. సెలూన్లను, పానీయశాలలుగా లేదా టావెర్న్లుగా మార్చడంవల్లను, నిషేధశాసనానికి లొంగనివారిని వస్తులువేసి నట్లయితే త్రాగుడును నిరుత్సాహపరచ వచ్చునని మద్యం కావాలనే వాళ్లుచెప్పే వాదాలకు తక్కిన లోకికులైన నీతివాదులవలెనే మతవ్యక్తులు కూడా లోబడిపోవడం ఈ విధంగా ఏర్పడింది. ఈ విధంగా వీరు ఈ “ఉపసంహరణ” తాత్కాలికమైన ఓటమికాదని, పూర్తిగా క్రొత్తరకమైన సంయమోద్యమానికి ఆరంభమని సమాధానపడి అంగీకరించినారు. మత సంబంధీకులైన సామాన్యులలోను, అల్పసంఖ్యాకులలో అనేకులు సంయమమంటే బాగా తిని త్రాగి ఉండడమనే ఆరిష్టాటిలియన్ పద్ధతిగా, అనగా మన అలవాట్లను నాగరికంగా మార్చుకొనుటగా తలంచడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కాని అధికసంఖ్యాకులు త్రాగుడునేగాక మత్తుపదార్థములను నాశనము చేయుటయే సరియైన నైతికలక్ష్యంగా ఇప్పటికి భావిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో మతనాయకులు అనేకులు “ఆల్కహోలిక్సు అనానిమస్” మొదలైన వర్గాలవారిమతంతో అర్చకుని సంబంధము గల పద్ధతులను, మత సంబంధమైన సభ్యత్వాన్ని తదితర మిశ్రమ సభ్యత్వము కంటే ఆకర్షణీయంగా చేయుటకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఏదిఏమైనను జాతీయ మద్యనిషేధం విఫలంకావడంవల్ల మతనాయకులలో ఏర్పడిన నిరుత్సాహం, ధార్మికకోపం పోయి వివేకాన్ని అభివృద్ధిపరచుట ఎట్లా అని మరి త వివేకంగా పరిశీలించడం వచ్చింది. ప్రపంచ శాంతిని ఏర్పరుచుటకు చేయబడిన ప్రయత్నముల చరిత్రకూడా ఇటువంటి నీతినే సూచిస్తున్నది. అయితే ఆనీతి మరింత క్లిష్టంగా ఉండవచ్చు. మత సంబంధీకులు జరుపుతున్న రెండు యుద్ధవ్యతిరేక ప్రయత్నాలు చాలాకాలంగా నడుస్తున్నవి; ఈ శతాబ్దములో కూడాఅవి రెండు గమనింపదగిన పాత్రలనే నిర్వహిస్తున్నవి: హింసాచర్యాలకు అంతరాత్మ ఒప్పుకోదని ఆజ్ఞాపించుట ఒకటి. శాంతియుత అంతర్జాతీయ సంబంధాలను అభివృద్ధిపరచడానికి ఏర్పడిన అంతరచర్చి సంఘాలు మరొకటి. ఈ మనస్సాక్షి ఆజ్ఞాపకులు గడనిన రెండు దశాబ్దములవరకు ఆయుధ విసర్జనము మత సంబంధమైన ఏకదేశవిధిగా చేసుకొన్న మతసన్థలలో ఎక్కువగా ఉండేవారు. యునైటెడ్ స్టేట్సులోని ఈ సంస్థలలో ముఖ్యమైనవి ది సొసైటీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ (క్వాకర్స్), ది

మొరెవియన్సు, ది మెన్నానైట్సు, ది డంకర్స్ యండ్ మెయింక్ ఫేల్డర్స్, జెహోవాస్ విల్నెసెస్ (రస్యల్ యుగసభ్యులు). బహుశః ది ఫెలోషిప్ ఆఫ్ రికాన్సిలియేషన్ ను కూడా ఇందులో చేర్చవలసి ఉంటుంది. ఏమనగా అది అంతర్వర్గీయసంస్థ అయినా ప్రత్యేకంగా అహింసా మార్గాన్ని ("అహింసామార్గంలో శత్రువుతో సహకరింపకుండుట") భక్తి భావంతో చూస్తున్నది. మహాత్మాగాంధీ వ్యక్తిత్వ ప్రభావంతో కూడి వేదాంత మిషన్లు కూడా హింసకు ప్రతిక్రియలుగా "అహింసా" "ఆత్మ శక్తి" అనే వానిలో విశ్వాసాన్ని బలపరచినవి. దివ్యజ్ఞాన సమాజము వారిలో మాత్రము (చిత్రముగా) ఇది జరగలేదు.

మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామ కాలంలో ఈ మనస్సాక్షి ఆక్షేపకులకు చట్టం కొంతవరకు ఒక విధంగా చూచుట, రక్షణ కల్గించుట చేసేది, కాని ఈ సంస్థలలో అనేకం జర్మను సంస్థలు కావటం అనే పరిస్థితి వీనికి అడ్డు వచ్చింది. ఇటువంటి సంస్థలలో సభ్యులు కాకుండా విడివిడి వ్యక్తులుగా ఆయుధ ధారణను గూర్చిన మతసంబంధమైన నియమాలు కల వారికి ఏవిధమైన ఆదరణ ఉండేదికాదు. పైగా వారు దూషింప బడే వారుకారు. యుద్ధం ముగిసి దానినద్దు మణిగిన తరువాత, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ ఆయుధ వలయం చేసేవనులకు బలమైన ప్రచారం వచ్చిన తరువాత మతసంబంధమైన శాంతి ఉద్యమం బాగా వ్యాపించిపోయింది. ఫలితంగా అన్ని చర్చిలలోను మనస్సాక్షి ఆక్షేపకులు అసంఖ్యాకులై నారు. నాయకత్వం వహిస్తున్న అనేక చర్చి సంస్థలు యుద్ధమనేది పాపమని అధికారరీత్యా ఖండించి ఇతరములైన శాంతి సంబంధమైన, "మనస్సాక్షి సంస్కరణాహిత్య" విధానాలను అనుసరించినవి. యునైటెడ్ స్టేట్సు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రవేశించినప్పుడు ప్రభుత్వం, మనస్సాక్షి ఆక్షేపకులను మరింత ఉదారంగా చూచి వారిని విస్తృతి నిర్వచనంలో చెప్పవలసి వచ్చింది. 1940 నాటి, సెల్క్విప్ సర్వీస్ ఆఫ్, లోనుండి చర్చి సభ్యత్వం ఉండవలెననే నియమాన్ని తీసివేవారు. "ఏరూపంగానైనా యుద్ధంలో పాల్గొనుట" ను వ్యతిరేకించినట్లైతే ఆవ్యతిరేకించుట "మత సంబంధమైన శిక్షణ విశ్వాసము" ప్రాతిపదికగా వచ్చినట్లైతే వారిని మనస్సాక్షి ఆక్షేపకులుగా మన్నించేవారు. సివిలియన్ వర్బిక్ సర్వీస్ కాంపులు యూనిట్లలోని ఏడువేలమంది శాంతి వాదులలో మూడింట

రెండు భాగాలు మాత్రం చరిత్రాత్మకమైన “శాంతి చర్చీల” నుండి వచ్చినవారు. నిజానికి మిడిల్ వెస్ట్ లో క్వాకరులు పడిపోవుటకు ఒక కారణం సమగ్ర శాంతియుత విధానాన్ని స్వీకరింప కుండిన మెథడిస్టులలో తక్కిన ప్రాప్రెస్బిటేరియన్ చర్చీలలో శాంతిమార్గం వ్యాపించుటయో, సివిలియన్ కాంపులలో నూటికి ఎనిమిది మంది మెథడిస్టులు, మూడు శాతము; యొహానాస్ విల్నె సెస్, నూటి కారుమంది ఏచర్చికి చెందిన వారు కారు. ఫ్రండ్స్ యుద్ధ ప్రయత్నముతో సహకరించటానికి, ముఖ్యంగా, సివిలియన్ సర్వీసులలో, సహకరించటానికి కొంతవరకు సిద్ధంగా ఉండటం గమనింపదగిన విషయం. అయితే కొందరు ఆయుధ ధారణకు కూడా అంగీకారం చూపినారు. ఇంకిప్పుడు యుద్ధమంటే “ఆశీర్వాదించి” ఆ మోదము చూపమని కట్టుబాటు చేసుకొని ఈ తగవులో తమపద్ధతిని మార్చుకోక నిలచిన పలుకుబడిగల మినిష్టర్ల వర్గం ఒకటి చాలా ముఖ్యమైనది.

కాగా యుద్ధం “పాపకర” మైనదన్న ప్రశ్న సామాన్యంగా ఒక ప్రధానమైన వ్యక్తిగత నైతిక సమస్యగా ఒక తరం అమెరికన్ ప్రాప్రెస్బిటేరియన్ల ఆందరికి తయారైంది. కాథలిక్ లలోను యూదులలోను తెక్కకురాని ఏ కొద్దిమందో శాంతివాదులుగా ఉండటంవల్ల వాళ్ళకు ఇది ఏ విధమైన నైతిక పోరాటం కాని తెచ్చిపెట్టలేదు. అమెరికన్ కాథలిక్ నాయకులు స్పానిష్ అమెరికన్ యుద్ధకాలంలో కూడా ఆతురతగా దేశభక్తి ప్రకటించి (“ దేవునికి దేశానికి ”) తమ రాజకీయ విశ్వాసాలు అసంసర్గ మార్గంలో ఉండిన మనస్సాక్షిగా యుద్ధప్రయత్నానికి సహాయ పడినారు. ప్రథమయుద్ధకాలంలో అమెరికన్ యూదులు ప్రజాస్వామ్యం ఒక మత సంప్రదాయంగా ఏర్పడిన అమెరికన్ పౌరులుగా పోరాడినారు. రెండవ యుద్ధకాలంలో హిట్లరు భయానకత్వాన్ని అంతమొందించుటకు సహాయ పడవలసిన విధి, ప్రత్యేకశ్రద్ధ కల్గిన అమెరికనులుగా, యూదులుగా రెండు రకాలా పోరాడినారు. ఈ ప్రాప్రెస్బిటేరియన్ల అంత రాత్మలో ఒక తీవ్రమైన నైతిక పోరాటం క్రమాభివృద్ధిగా కనబడుతూ వచ్చింది. వీళ్ళు క్రైస్తవ ఖండిత శాంతివాదాన్ని ప్రజాస్వామ్య పౌర సంబంధమైన నీతితో సమాధాన పరచడానికి చాలా కృతనిశ్చయమైన ప్రయత్నమే చేసినారు. మొదటి యుద్ధకాలంలో ఆ పోరాటాన్ని

“లోకంలో ప్రజాస్వామ్యానికి భద్రత కల్పించేటందుకు ” ఒక పవిత్ర కారణంగా, ఒక నైతిక యుద్ధంగా భావించడంలో అనేక క్రైస్తవ మినిష్టర్లు తమ ప్రిజ్బిటరీయన్ ప్రసిడెంటు, ఉడ్డోవిల్స్ ను అనుసరించిన తరువాత, ఆ పోరాటం విఫలం కాగా నైరాశ్య నిరుత్సాహాల తరువాత ప్రాటెస్టెంటులు అందరిలోను అవమానం, పశ్చాత్తాపం, ఆత్మార్పణ

జేయ అలవలె ముంచుకొని వచ్చినవి. ఈ “యుద్ధ యంత్రం” మీడి కోపం 1930 తరువాత అంతర్జాతీయ ఆయుధ వలయం బయట పడ గానే అది అమెరికన్ తటస్థ విధానానికి చెందిన చట్టానికి దానితీసి నప్పుడు పరాకాష్ట పొందింది, ఇంకెప్పుడు యుద్ధాన్ని పవిత్రంగా భావించ మన్నారు. అయినప్పటికీ (కొంత పోరాడుకొన్నాక) ప్రాటెస్టెంటులలో అధిక సంఖ్యాకులు రెండో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని పవిత్ర విధిగా భావించి నారు. 1941 వేసవిలో న్యూయార్కులోని యాంగ్లో కాథలిక్ బిషప్ మానింగ్ గంభీరంగా చెప్పిన ఈ మాటలతో ఎవ్వరూ ఏకీభవించలేక పోయినారు: “తరువాత అమెరికా దేశస్థుడుగా క్రైస్తవుడుగా క్రైస్తవ చర్చికి బిషప్ గా మాట్లాడుతూ ఈ పోరాటంలో మనం ఒక జాతిగా సమగ్రమైన పాత్ర నిర్వహించుట మనవిధి అనినేను చెప్పుతున్నాను”. 3 యపిస్కోపలియన్లలో కూడ ఇటువంటి ప్రకటన అసహ్యకరంగా అయింది. చాలామంది ప్రాటెస్టెంటులు దీనిని దైవ దూషకంగా భావించి నారు. అయినా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తరువాత అధిక సంఖ్యాకులు అతడు చెప్పినదానితో చాలావరకు ఏకీభవించినారు. క్రిస్టియన్ సెంచరీ సంపాదకుడైన, శాంతివాది క్లెటన్ డబ్యు మారినన్ వంటి ఏ కొందరో ఈ అంతర సంఘర్షణను కొనసాగించుచూ వచ్చినారు. ఆయన పెర్ల్ హార్బరు తరువాత ఇలా వ్రాశాడు: “మన దేశం యుద్ధంలో ఉంది. దాని ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లివచ్చు: ... ఇది మన అక్కర, అక్కర లేని అక్కర కనుక తప్పుచేసిన అక్కర ... మన పోరాటం అవసరమే అయినా న్యాయమైనది కాదు. భగవంతుడు మనలను పోరాడ మని నిర్దేశించలేదు. మన చేతులారా మనము వ్రాసిన ఆయన ఖండన వాక్యము ఏమంటే మన సోదరమానవులను మనమే చంపి వారి చేతులలో చావాలని, ఈ ఖండింపే నరకమని మేము ఇప్పుడు తీర్మానిస్తున్నాము ” 4 అధికసంఖ్యాకులు లివింగ్ చర్చి సంపాదకునితో కలిసి అధిక సంఖ్యా

కులు మరింత తాదాగ ఇలా ప్రార్థించారు: " భగవంతుడు మావైపు ఉండాలని కాక మేము ఆయన పక్షంలో ఉండునట్లుగా ఎప్పుడూ కోరుదుముగాక. చివరకు విజయ మాయనదే యగుగాక. " 5 ఈ ప్రార్థన క్రైస్తవులలో సాంప్రదాయికంగా వచ్చేదే. లౌకిక నీతివాదులు దీన్ని ఒక చిరునవ్వునవ్వి ఒక నిట్కూర్పు విడిచి పరిగ్రహించవలసిఉంటుంది.

ఇంక శాంతి నిర్మాణ విషయంలో క్రమబద్ధమైన ప్రణాళిక వేయుటకు ఆ విధమైన ప్రయత్నములకు 19 వ శతాబ్దములో క్రమ వ్యవస్థితములైన మతసంస్థలు అంతగా చొరవ చేసుకొనలేవు. వ్యక్తిగతంగా ప్రాప్తమైయున్న అందులోనూ ఎక్కువగా వామపక్షీయులు సహకరించిన లౌకిక మానవతావాదులు ఇంతకంటే ఎక్కువే చేసినారు. కానీ 20 వ శతాబ్దములో చర్చిలు "న్యాయమైన మన్నికయైన" అంతర్జాతీయమైన ఒప్పందాలను తయారు చేయుటకు కావలసిన ప్రణాళికలలోనూ శాంతి సంఘాలలోనూ క్రమాధికమైన శ్రద్ధ తీసుకొన్నవి. ఈ శతాబ్దపు తొలి సువత్సకాలంలో శాంతికి మధ్యవర్తిత్వానికి దోహదంచేసే లక్ష్యంగల లేక్ మొహంక్ కాన్సరెన్సులు, ది కాన్సరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రండ్సు, ది అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మినిష్టర్సు, తదితర సంఘాలను నిర్మించారు. ఉత్సాహపూరితంగా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్సును బలపరిచారు. 1942 లో ఓహియో రాష్ట్రంలోని డిలావేర్ లో వీళ్ళు "న్యాయమైన మన్నికయైన శాంతికి ప్రాతిపదిక" అను ఒక ప్రకటనను తయారు చేసినారు. దీనికి పల్కుబడిగలవారి మద్దతు ఉండేది. ఇది యునైటెడ్ నేషన్సును స్థాపించడానికి దారితీసిన చర్యలలో ఒకటి. మానవుని హక్కుల ప్రకటనను కూర్చుట లోనూ దానికి దోహదము చేయుటలోనూ కాథలిక్కుల, ప్రాప్తమైయున్న, యూదునాయకులతో చేరినారు. దేశంలోని మత శక్తులు క్రమ క్రమంగా యుద్ధం శాంతి అనే సమస్యలలో ఆచరణీయమైన, రాజకీయమైన శ్రద్ధ తీసుకొన్నాయి. యదార్థ దృష్టితో, శాంతికి ప్రణాళిక తయారుచేసే దృష్టితో లౌకికమైన ఏజెన్సీలతో సహకరించారు. ఈ సహకరించడం అనుభవంలో వేసే ఎత్తుగడలను ఆగమశాస్త్ర దృష్టి తాము సమాధాన పడినా, పడలేకపోయినా లేదా యుదంద్వారా శాంతి సాధించవలసి వచ్చినా సరే నన్న దృష్టితో జరిగింది.

పరస్పర ఖండనం చేసుకున్నప్పుడు మతసంబంధమైన కారణాలు చూపుకొని చేసుకొంటున్నవి కాని పబ్లిక్ డిసెన్సి కారణాల మీదకాదు. ఉదాహరణకు నిరంతరం, జాగ్రత్తగా చూస్తూ తరుచుగా ప్రైవేటుగా సెన్సారు చేయడానికి ప్రయత్నించే క్రిస్టియన్ నైస్సు చెర్చీవారి పబ్లికేషన్ కమిటీలు క్రిస్టియన్ నైస్సును తప్పుడు రూపంలో చూపించడాన్ని అడ్డగించడానికే సెన్సారు చేస్తున్నామని స్పష్టంగా చెప్పిచేస్తారు. కానీ ఒక విశ్వాసం ఎంత బలవత్తరమైతే అంతగా అది తాను ప్రజాశ్రేయస్సుకే పాటుపడు తున్నామని తడుముకోకుండా చెప్పడం జరుగుతుంది. కనుకనే గొప్ప క్రైస్తవ చర్చీలు అన్నీకాలా తీవ్రమైన కష్టమైన నైతిక పరిస్థితులలో పడినవి. అవన్నీ ఎన్నో విధములైన ప్రజాసేవలు చేయడం సామాన్యమైన అందరి సహకారాన్ని పొందడం స్పష్టం. అందుచేతనే సహజంగా తాను లేకపోతే పనిజరగదదనే విశ్వాసానికి వస్తవి. మరి ఇవన్నీ కేవలం ప్రైవేటు హక్కులవారి సంస్థలనీ ఎవ్వరూ రుజువు చెయ్యలేరుకనుక అవి తమకాగు పబ్లిక్ డిసెన్సిఅని, వ్యవస్థలని, చెప్పుకోడానికి ఒక ఆకర్షణ ఏర్పడుతున్నది. మనుష్య సహజమైన ఈలోపం, భగవదనుగ్రహం అధిగమింప వీలైన ఈలోపం మత విశ్వాసాలకు పబ్లిక్ డిసెన్సికి మధ్యఉన్న సంబంధాన్ని పరిశీలించి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగల ఒక సమకాలీన నైతిక దృష్టి అవసరమగు నట్లుగా చేస్తున్నవి. మొండిగారెండూ ఒకటే ననడంగానీ మొండిగా విభజించడంగానీ మునుపటివలె ఇప్పుడు మనస్సుకు నచ్చుటలేదు.

ఇదే విధంగా లైంగిక నీతి, సంతాన నిరోధం, విడాకులు అనే సమస్యలను గూర్చిన వ్యతిరేకాభిప్రాయాలవల్ల శారీరక మానసిక కారోగ్యాలకు సంబంధించిన వైద్యశాస్త్ర సమస్యల మధ్యను మతమునకు సంబంధించివినగా సాంప్రదాయికముగా భావింపబడు తున్న నైతిక సమస్యలకు మధ్యఉన్న సంబంధాల సామాన్యమైన పశ్నను తీవ్రంగానే రేపినవి. కాథలిక్కుల సిద్ధాంతం మొండిగా స్పష్టంగా ఉంది: ఏనైతిక విషయానికైనా మతసంబంధమైన అధికారమే మార్గదర్శకంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. చర్చి ఉద్రేకానికి (ముఖ్యంగా “కామోద్రేకానికి”), విఘాహానికి, వంశాభివృద్ధికి సంబంధించిన సర్వ సమస్యలను నైతిక సమస్యలని అధికారికంగా

గుర్తించింది. వీటిని కన్సెషన్సు, తపస్సుద్వారా సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కనుకనే అప్పుడప్పుడూ “అంతరాత్మ కేసుల” కు మార్గ దర్శకంగా ఉండడానికి అధికారికమైన ప్రకటనలు చేస్తుంది. కనుకనే చర్చివీటిని గుర్తించిందని చెప్పవలసి యున్నది. కొన్నివైద్య నిర్ణయాలకు సంబంధించిన సీతులను గురించి, ముఖ్యంగా కష్టప్రసవాల విషయంలో, 1951లో పోప్ జేసిన ప్రకటనవల్ల యునైటెడ్ స్టేట్సులో విస్తృతమైన చర్చ విమర్శ వచ్చినవి.

1943లో కాథలిక్లు ప్రాన్సునుండి ది కెనాకాన్ఫరెన్సు మూమెంటును ప్రవేశ పెట్టినారు. ఈ ఉద్యమం క్రొత్తగాపెండ్లి చేసుకొన్న దంపతుల కొరకు వివాహం మాతృత్వ పితృత్వములు అనువానికి సంబంధించిన సమస్యలను గూర్చి చర్చించే సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది. దంపతులకు తానిచ్చే సలహాను ఈ ఉద్యమం సగ్రహంగా అధికారికంగా ఇలాచెప్పింది: “కెనాపెండ్లి సందర్భంలో బ్లెసెడ్ మేరీ చెప్పిన ‘అతడు ఏమిచెప్పిన చేయుము, అనే మాటలు స్మరిస్తూ ఈ ఉద్యమం సృష్టికర్త పురుషుని స్త్రీని సృజించి వర్ధిల్లుడని ఆదేశించి నపుడు అతని హృదయ మెట్టిదో దానిని వీవాహితలైన జనులకు అందిస్తున్నది ” నైతికమైన జుడాయిజంలోనూ సనాతన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించే క్రైస్తవ మతంలోనూ నైతికమైన “అధికారా”న్ని గూర్చిన భారం అంత నికరంగా లేదు. ఉదాహరణకు ప్రాపెన్డెంటులకు యూదులకు వశ్యత (ఫెక్సిబిలిటీ) వల్ల కొన్ని సదుపాయాలు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉండినవి. వివేకంగా ఉండాలని తలచి వాళ్ళు సంప్రదాయ ఫాక్షికులుగా ఉండురు. మామూలు మనుష్యులను వివేకంగా నడిపించాలని తలచి మతోద్యోగులు ఇతర శిక్షణగల సలహా దార్లను జాగ్రత్తగా అనుసరించారు, దానినిబట్టి బిషప్పులు దేనిని వివేకవంత మని నిర్ధంగా అంగీకరిస్తారో నానిని “నైతికమని” “సరైనదని” ఆశీర్వాదించినారు. పోల్చిచూచినప్పుడు వైద్యుల నైతికమైన సలహాకు మతనైతిక విధులకు ఈ ప్రాపెన్డెంటుతోనూ, ఉదార మత వర్గాలతోనూ ఎక్కువ వైరుధ్యం ఉన్నట్లు కాన్పించదు. యధికల్ కల్చర్ సంఘాలలోను మానవతావాద సిద్ధాంత సభ్యులలోనూ సంస్కరణకోరే యూదులలోనూ వైద్య వృత్తిలో వచ్చిన మార్పులతో సరిసమానంగా తామూ నడవాలన్న ప్రయత్నం స్పష్టంగా ఉండినది.

ఈ పరిస్థితుల మార్పుల వల్ల కల్గిన నీకరమైన ఫలిత మేమంటే వైద్య వృత్తి, ముఖ్యంగా మానసిక రోగ వైద్యులు, పాస్టర్ ప్రీస్ట్ వృత్తులు తమ ఇరుతెగలకు సమానంగా ఉన్న ఈ సమస్యలను సృష్టముగా గుర్తించుట వల్లనో లేదా అక్కడ ఇక్కడ ఒకరితో నొకరు చర్చించుకొనుట వల్లను ఒకటిగా వచ్చినారు. వైద్యులు నీతులను గురించి చర్చించ దానికి ఎంత ఔత్సాహికంగా లేదా కట్టు కథలుగా సాంప్రదాయక మైన రోగ నిదానాలు కన్పించినప్పటికి కొన్ని మతసంబంధమైన ఆచారాలకు ఉన్న చికిత్సా గుణాన్ని గుర్తించేందుకు ఎక్కువ ఇష్టమే చూపుతున్నారు. మతోద్యోగులు కూడా తాకికమైన మానసిక రోగ చికిత్సను గూర్చిన ప్రాథమికాంశాలను నేర్చు కొనడానికి అజ్ఞానాన్ని తమ పారిషనల్స్ కో. కన్ఫెషన్ కు వచ్చినవారికో సలహా చెప్పేటప్పుడు బహిరంగంగానో నిగూఢంగానో ఉపయోగింప దానికి మరింత ఆతురత పడుతున్నారు- నైతిక సమస్యల నెదుర్కొనడంలోని ఈ రెండు మార్గాలకు అనిష్టంగా ఉంటున్నా క్రమంగా ఒకపొత్తు ఏర్పడుతున్నది; అన్నీ కాకపోయినా పాపమునకు మోక్షమునకు సంబంధించిన సమస్యలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలని అసృష్టంగానైనా క్రమంగా గుర్తిస్తున్నారు. “ముక్తి” అనేది “మానసికారోగ్యం”, సాంఘికారోగ్యం, అనే వానిలాగానే ఒక అసృష్టమైన భావమైంది; ఈ భావాన్ని గతకాలంలో మతోద్యోగులు, మానసికరోగ చికిత్సకులు ఒప్పుకున్న దాని కంటే ఎక్కువగానే నీతి నియమాలకు చాలా సన్నిహితంగా ఉంటున్నవి. మత సంబంధమైన తర్కము, శాస్త్రీయమైన మానసిక రోగచికిత్స, తాకికమైన నీతినియమాలు పరస్పరము ఒకదానితో ఒకటి క్రమంగా కలిసిపోవడం, సిద్ధాంత రూపంగా పొందిక లేకపోయినా మనుష్యుల ప్రాణాలు రక్షించడంలో, ఉత్సాహాన్ని నిలబెట్టడంలో పరస్పరం ఒకదాని నొకటి కలియుటకు వీటి అంగీకారము ఇరవైయవ శతాబ్దములోని సృష్టింపబడిన గొప్ప నైతిక సృష్టులలో ఒకటి. 7

మతవర్గాలు తీవ్రంగా గ్రహింపవలసిన గొప్ప నైతిక సమస్యలలో మరీ మొన్న మొన్నటిది జాతి సంబంధాల సమస్యరి మరింత ముఖ్యంగా నీగ్రో చర్చీల, చర్చీలలోని నీగ్రోల సమస్య 1920లో నీగ్రోలను గూర్చి “చట్ట రీత్యా న్యాయం”, సోదరభావ “అధ్యాసం” కార్యక్రమాన్ని ఫెడరల్ కౌన్సిల్ ఉద్దేశించింది. జాతి సంబంధమైన ఆభిజాత్య భావాలను ఖండిం

చింది. క్రమంగా తన ప్రణాళికలో లించింక్ (చిత్రవధ)కు జాతి విచక్షణకు విరుద్ధంగా శాసన నిర్మాణాన్ని కూడా చేర్చుకొన్నది. ఉత్తర దక్షిణ శాఖల మధ్య (ముఖ్యంగా మెథడిస్టులు బాప్టిస్టుల మధ్య) మరింత సన్నిహిత సమైక్యము కోరుతున్న విస్తృతమైన ప్రాటెస్టెంటు వర్గాలలో జాతిసమన్వయ ఇబ్బంది పెట్టుతూ ఉండేది. రోమన్ కాథలిక్లు కూడా నిదానంగా ఈ సమన్వయను చేబట్టినారు. అన్ని మతసంస్థలు త్వరితంగానో, ఆలస్యంగానో దీనిని ఏదుర్కోవలసి వచ్చింది. 1954లో న్యూయార్కు నగరంలోని ఈవరిస్థిటిని సరిదిద్దడానికి కాథలిక్ ఇంటర్ రేషియల్ కౌన్సిల్ యండ్ సెంటర్ ఆఫ్ న్యూయార్కు స్థాపించబడింది. ది ఇంటర్ రేషియల్ రివ్యూ అనే తన ప్రచురణద్వారా అది విస్తారమైన పలుకుబడి సంపాదించింది. వర్ణభేదాన్ని పడగొట్టడానికి ప్రయోగ మాత్రములుగా ప్రాటెస్టెంటులు అనేకంగా “వివిధ జాతిమత సభ్యత్వాలు” ఏర్పాటు చేసినారు. నీగ్రోల విషయంలో ఈ మతసమన్వయ జాతికి సంబంధించిన అడ్డంకుల పురస్సిద్ధాంతాల సాధారణ సమన్వయకంఠే వేరుగా మరింత సంకీర్ణంగా ఉన్నది. ఏమంటే, ఒక శతాబ్దకాలంలో ఈనీగ్రో చర్చీలు తమకొక విధమైన పూజావిధానాన్ని ఆధ్యాత్మికతను వృద్ధిచేసు కొన్నవి. ఆ చేసుకొనుట కూడా అందుకు తాము తమ మతసంబంధ మైన ప్రార్థనలలో గర్వపడి తృప్తిపడే టంతగానూ ఉండడమేగాక ప్రపంచములోని ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి, ముఖ్యంగా అమెరికన్ సంస్కృతికి వారుచేసిన దోహదం సామాన్యంగా గుర్తింప బడుతున్నది. అందుచేత వర్ణభేదాన్ని పడగొట్టుటలో త్వరిత పద్ధతులను ఉపయోగించి ఈ మంచి నిర్మాణాన్ని అడుగునుండి బలహీనపరచ కుండడం ముఖ్యమైన విషయం. కృత్రిమమైన వృధక్ విభాగం, కృత్రిమమైన కలయికలు కూడా తప్పించాలి. ఏమైనా మొన్న మొన్నటి ప్రయోగాలు, పద్ధతులు చూపుతున్నట్లుగా నీగ్రో చెర్చీలలోని మతపు విలువలను కదలించకుండ జాతులమధ్య సాంఘికమైన అడ్డకులను పోగొట్టుట సాధ్యమే, అటు ఉత్తర ప్రాంతములోను, ఇటు దక్షిణ ప్రాంతములోనూ ఈ పక్షపాతాన్ని అధిక మించడంలో ఈతరం యువకులు ఇచ్చిన నేతృత్వం గమనింపదగిన యదార్థ విషయం. అభిప్రాయాలలో వచ్చిన మార్పు దాదాపు విస్తావకమైనదే. అయితే, అందులో, ఎంత మాత్రం మతసంబంధమైన భావంతో కలిగిందో చెప్పడం కష్టం. ఏమైన, మతసంబంధమైన యువక

సమస్యలు తీవ్రమైన క్రమిచేసినా యనడం నిశ్చయం. పాశ్చాత్య దేశాలలోని జాతులలో మతవిషయకమైన సంబంధాలు వేరు. వివిధమత సభ్యత్వ విషయంలో పాశ్చాత్యఖండంతో మనము అంతగా ముందుకు పోలేదు. ఏమైనా రెండవ ప్రపంచ సంగ్రామ కాలంలోనూ అటు తర్వాతను నిర్వాసితులైన జపానువారిని అదుకొన్నందుకు చర్చిల "సోషల్ ఇంజనీరింగ్ హోమ్ మిషన్సు" వారు సాధించినదాన్ని మెచ్చుకోక తప్పదు.

సాంఘిక సువార్తలు

అమెరికన్ మతంలో చాలా దూరం పోగల శాశ్వతమైన నైతిక పునర్నిర్మాణం "సాంఘిక సువార్త" అనబడుదాని వ్యాప్తికి కెథాలిసిజమ్మీద, జూడాఇజంమీద, ప్రాప్తెస్టాంటిజమ్కు చెందిన బలీయమైన వర్గాలమీద, చర్చిలమీద, మంచి పట్టుఉంది: రూపురేఖలు దిద్దుకొంటున్న సాంఘిక నీతి ప్రాతిపదికగా మతాన్ని పునర్నిర్మించే పద్ధతి యొక్క పరాకాష్టకు ఇది ఒక చిహ్నము. దీనిని "ఈ నాటి మతవిప్లవం" అని సముచితంగా పిలవవచ్చు. సామూహికంగా మనుష్య జాతికి మోక్షము సంమక్రమాన్ని పునర్జీవింప చేయుట మతానికి చరమ లక్ష్యము అనేదే ఇందలి ప్రధాన భావము. యుటోపియన్ సోషలిజమ్ ఎంతప్రాతదో కనీసం అంత పాతదైన ఈ సువార్తను 19వ శతాబ్దములో వేరువేరు రూపాలుగా ప్రచారముచేసినారు. ఆగమశాస్త్ర దృష్టికి బహుశః అతివాదంగా కనిపించేది హెన్రీ జేమ్సు ది ఎల్డర్ చెప్పిన ఆగమ పద్ధతి. ఇతడు తన సిద్ధాంతాన్ని కార్లిస్టిజమ్, షోరియరిజమ్, స్విడన్ బర్గోరియా నిజమ్ల నుండి గ్రహించి అడం విషయంలో ఎట్లా అట్లే మనుష్యులందరు భగవంతుని నుండి వ్యక్తిగతంగా పతితులైనారని కనుక దివ్యమానవ జాతిలో మానవులందరు సామూహికంగా ఉద్ధరింప బడతారని బోధించినాడు. అమెరికన్ క్రిష్టియన్సులో మరింత పల్కుబడి సంపాదించినవి ఎలిషామల్ ఫర్డువ్రాతలు, వాషింగ్టన్ గ్లాడన్ ధర్మోపన్యాసాలు. హెన్రీజార్జి ఎడ్వర్డు బెలమీల తరువాత, పాపులర్ లిస్టు ఉద్యమం "సాంఘిక జాతీయత" లో యదార్థమైన ఆన్త కలిగించిన తరువాత సామాన్యులు మతోద్యోగులు చేరిన క్రిష్టియన్ సోషలిస్టులు (సామాన్యుల్లో మంచి ఆర్థికశాస్త్ర వేత్తలుకూడా ఉన్నారు). ఈ ఉద్య

మానికి ఒక శాస్త్రీయమైన ఆధారం, అమెరికన్ ప్రాటెస్టెంట్లలో 1800 కు ముందు ఒక యదార్థమైన ప్రోత్సాహం కల్పించినారు. మత సంబంధమైన సోషలిస్టులలోని చాల అతివాదులలో హెన్రీషరానీ ఒకడు. ఇతడు 1880 లో “శ్రామికజాతీయ పరిషత్తు” (నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ టాయిలర్స్) ను నిర్మించడానికి ప్రయత్నించినాడు 9.

ఈ శతాబ్దపు తొలిపాదంలో కొందరు మాత్రమే చర్చిలలోనూ గోష్ఠులలోనూ ఈ సాంఘిక సువార్తను బోధించి ప్రచారము చేసినారు. మతోద్యోగులే లోకులకంటె ఎక్కువగా ఈ విషయంలో ఉత్సాహం చూపినారు. ఈ శతాబ్దపు తొలిదశకంలో సంఘసేవకు కేంద్రసంఘాలు స్థాపించడంలో చర్చిలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీపడినా, ఈ సంఘాల కార్యకలాపాలకు ప్రకటనలకు స్థానిక చర్చిలలోనూ మతోద్యోగులలోనూ అధిక సంఖ్యాకు లలోనూ తగినంత సమాధానం రాలేదు. యూరోపియన్ కాథలిక్కులలో సాంఘికమైన చర్యకు పోప్ లియో వారి శ్రీముఖంలో ఇముడ్చబడిన సువార్తయే ప్రాతిపదికగా చాలాకాలము నుండి ఉంటున్నను, అమెరికన్ మతోద్యోగులు 1919లో బిషప్పులూ దానిని బలవంతగా చూపించినంత వరకూ దానిని పట్టించు కొననేలేదు. అప్పటికి అటుతరువాత వచ్చేదాకా సార్వత్రికమైన ఉన్ముఖత రాలేదు.

వ్యక్తిగతమైన ఔదార్యమును సృశించుట వల్లను ప్రత్యేకముగా స్వంత మోక్షమునకు పాటు పడుట ఆధ్యాత్మికమైన స్వార్థ పరత్వముగా చూపించుట వల్లను మోక్షమును గురించిన వైయక్తిక పారమార్థిక భావములలోనికి తొలి రహదారులు వేయబడినవి. తన్ను గురించికంటె ఎక్కువగా ఇతరులను గురించి చింతించుట ఈ 20వ శతాబ్దపు తొలినాళ్ళ విశిష్ట మనోలక్షణము. దానినిబట్టి “మంచి చేయుట” అనేదే “దేవుని ప్రేమించుట” గా సామాన్యంగా అనుకొనే పద్ధతిగా మారింది. వై. ఎమ్. సి. ఏ. వై డబ్ల్యు. సి. ఏ. ఇతర యువజన సంస్థలు ఈ సిద్ధాంతమునే ప్రధానంగా ప్రచారము చేసిన వనుట అందరికి తెలిసిన సంగతి. వైయక్తిక సిద్ధాంతానికి పట్టుగొమ్మ అయిన ప్రెస్బిటన్ ప్రెజ్బి టీరియన్ లలో కూడా నైతిక వాతావరణము లలోని ఈ మార్పు కనబడసాగింది. ఉదాహరణకు 1909లో ఉడ్రోవిల్సన్ ఆగమశాస్త్ర విద్యార్థులను పలుకుబడిగల సామాన్యుడిగా ఉద్బోధిస్తూ ఇలా అన్నాడు:

“నిజమైన వైక్రీక సిద్ధాంతయ ప్రాతిపదిక మీదతప్ప చర్చిలోకాని సంఘ లోకాని శక్తిపర్పడే సూచన మున్నట్లు నామట్టుకు నాకు కనిపించటము లేదు..... మినిష్టరు క్రైస్తవ మతాన్ని మనుష్యులకు బోధించ వలెనుకాని సంఘానికికాదు. మోఠాన్ని గురించి వ్యప్తికి చెప్పవలసి ఉంది. ఎందు కంటే ఒకరితరువాత ఒకరిని ప్రేమించటమే మనకు సాధ్యమని మరిప్రేమ ప్రాణధర్మం 10.

కాని 1914 లో ఆయన తన రాజకీయమైన “నవ స్వాతంత్ర్యం” లో బాటు సాంఘిక సువార్త కూడ రావాలని జాగ్రత్తగా ప్రయత్నించినాడు. “జాత్ర క్రైస్తవమతాన్ని” గురించి వై. లిమ్. సి. ఏ. వారికి ఉపన్యసిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నాడు:

క్రైస్తవమతం వ్య ప్తి ఆత్మలను రక్షించే సాధనమని ప్రియంగా భావించే వాడను కాను నేను..... క్రీస్తు ఇతరులను రక్షించడానికే ప్రపంచములో నికి వచ్చినాడు, తన్ను రక్షించుకొనుటకు కాదు నాసోదర మానవుని ఉద్ధ రించుట ఎట్లాఅని నిరంతరం ఆలోచింపనివాడు మానవ జాతికి జ్ఞానోదయం కల్గించుట ఎట్లాఅని ఆలోచింపనివాడు తాను జీవిస్తున్న పరిధిలో సచ్చరి త్రమే ధర్మంగా చేయుట ఎట్లా అని ఆలోచింపనివాడు నిజమైన క్రైస్త వుడు కాడు.”

అయితే ఈ క్రైస్తవ సాంఘిక సువార్త విల్సన్ కలలుగన్న దానికంటె మరింత ముందుకు శీఘ్రకాలంలో జరిగింది. 1907 లో న్యూయార్కులోని బాప్టిస్టు సెమినరీ ఆఫ్ రాచష్టర్ లో ఉండిన ప్రొఫెసర్ వాల్లర్ రాషన్ చుప్ తన “క్రిస్టి యా స టి అండ్ ది సోషల్ క్రైనిస్” అనే గ్రంథాన్ని ప్రచురించినాడు. ఈయన న్యూయార్కు నగరంలో సాంఘిక కృషిలో పాల్గొన్నవాడు. పై పుస్తకం ప్రాజెస్టాంటిజంకు చెందిన వారం దిరిలోనూ ఈ సువార్త సాంఘిక రూపాన్ని గురించి ఊహాపోహలను భావా లను ఉద్బీప్తంచేసింది. సాంఘిక సంస్కరణ ప్రణాళికను సంకట స్వరూపం లోనికి అచువదించుట వల్లను, “దైవసామ్రాజ్యాన్ని భూమి మీదికి అవత రింపచేయుటగా” చెప్పుటవల్లను, సంప్రదాయకంగా వస్తున్న క్రైస్తవమత ప్రచారం క్రీస్తు రాజ్య పరిపాలనము అనే విషయాలలోని అర్థాలకు ఒక క్రొత్త ఆచరణ సాధ్యమైన రూపాన్ని కల్పించుటలో కృత కృత్యుడై నాడు. ఈ సువార్తవల్ల అనతి కాలంలోనే సంస్కరణ కావాలనే ఒకక్రొత్త

తెలివి అప్పుడే అవతరించినట్లుగా చేసింది. చర్చీలలోని సంఘసేవా కార్యకలాపాలను మామూలు లోకోపకార కార్యముల కంటే మరింత తీవ్రంగా తయారుచేసిన ప్రాటెస్టెంట్ కృషికులలోని 20వ శతాబ్దిపు తలతంతు నాయకులను పేర్కొనక తీరదు: (1) చార్లెస్ షెల్జర్. ఇతడు 1903 లోనే డిపార్టుమెంటు ఆఫ్ చర్చ్ అండ్ లేబర్ ఆఫ్ ది ప్రెస్బిటీరియన్ బోర్డు ఆఫ్ మిషన్సు స్థాపించినాడు. తనతెగలో ఉండిన అధిక సంఖ్యాకులైన కన్సర్వేటివులతో కష్టపడి పోరాడి ప్రచారముచేసి నాడు (2) హరీషఫ్. వార్డు. మెథడిస్టులలో ఇతడు ఇట్లాంటిసేవ చేసినాడు. చర్చీలను సోషలిస్టుపార్టీ, సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్ వారి ఎత్తుగడలు రాజకీయములవైపు మళ్ళించ ప్రయత్నించినాడు. (3) మైలర్ మాత్యూస్, గ్రాహమ్ మైలర్. వీరు చికాగోలో శాస్త్రజ్ఞుల మధ్యను, సాంఘిక కృషి ఆచరణలోనూ ఈశ్వర్యమాన్ని నడిపినవారు. (4) ఎఫ్. ఎర్రెస్ట్ జాన్సన్. ఇతడు ఫెడరల్ కాన్సిల్ ఆఫ్ చెర్చెస్ చేస్తుండిన చాలాకృషిని నడిపించినవాడు. ఈశతాబ్దిపు మూడవ దశకంలో ఫెడరల్ కాన్సిల్ వారు 1918లో ప్రచురించిన “సోషల్ క్రిడ్” అనే గ్రంథాన్ని క్రొత్తగా కనుపింప చేసినాడు. (5) రీన్ హోల్డ్ నీబూర్, అతని సోదరుడు హెచ్. రిచర్డ్ నీబూర్. వీరు సాంఘిక సువార్తకు మరింత యదార్థము తీవ్రము అయిన సాంఘిక లక్షణాన్ని పరీక్షించి దానికిఉన్న బూర్జువా లిబరలిజమ్ అనే మచ్చను పోగొట్ట ప్రయత్నించినవారు. వీరందరి కృషివల్లను మరి ఇంకొక 20మంది నాయకుల కృషి వల్లను పెద్ద చర్చీలకు సంబంధించిన కేంద్రపరిపాలన సంఘాలు, ఏజెన్సీలు మాత్రమే కాకుండా మతోద్యోగు లందరు “సాంఘిక వ్యవస్థను క్రైస్తవ మొనర్చు” కార్యమునకు ఉపకరించినారు.

సంస్కరణ వాదులైన లాబీలు 1985నాటి తమ పిట్సుబర్గ్ వేదిక నుండి “అధునిక కాలంలోని ఈమహా కార్యంలో తాము పాల్గొనుట, ఇప్పటి సంఘ వ్యవస్థలో కనబడుతున్న అంతరాలు చెడుగులు కల్పించిన సమస్యలను న్యాయధర్మాల ప్రాతిపదికమీద కీర్చుట, తమవిధి” 12 అని కొంచెం జెదురుగానే స్పష్టపరచినారు అయితే అటు తరువాత అమెరికన్ జుడాయిజంలోని మూడుశాఖలు కూడా సాంఘిక న్యాయాన్ని గురించి గట్టి అభిప్రాయాలనే వెలిబుచ్చినవి.

ఒక సాంఘిక పునర్నిర్మాణ ప్రణాళికను తయరుచేసిన అమెరికన్ మత పాలకుల పాస్టర్ లేఖ 1909లో వచ్చిన తరువాత కాథలిక్కులు “సాంఘిక చర్య” లో చొరబడినారు. కాథలిక్కులలో సాంఘిక సువార్తను బలపరిచినవారు సాంఘిక చర్యాశాఖకు నేషనల్ కాథలిక్ వెల్ ఫేర్ కాన్ఫరెన్సుకు చెందిన జాన్ ఎ. ర్యాన్ ఒకడు, అనేక హోదాలలో పనిచేసిన ఆర్. పి. మాన్ గౌవన్ ఒకడు. శ్రామికుల కందుబాటు పొందుటలో చాలా కృతకృత్యములైన మతసంబంధమైన ఏజెన్సీలలో అసోసియేషన్ ఆఫ్ కాథలిక్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ (1937) ఉన్నది. నేషనల్ కాథలిక్ వెల్ ఫేర్ కాన్ఫరెన్సు 1920 తొలినాళ్లలో నిర్మింపబడింది. ఇప్పుడిది దేశంలోకెల్లా మతసంబంధమైన సాంఘికచర్యను పూనుకొన్న శక్తివంతమై, కేంద్రంగా నిర్మితమైన ఏజెన్సీలలో ఒకటి. ఇది ఎనిమిది శాఖలద్వారా పనిచేస్తుంది: కార్యాచరణ (ఇందులో ఎత్తివచ్చిన వారికి సేవ, సిద్ధాంత, వివరాల సేకరణ, ప్రచురణలు కూడా చేరుతవి.) విద్య, వార్తాపత్రికలు, సాంఘికచర్య (ఇందులో పారిశ్రామిక సంబంధాలు, కుటుంబ జీవితం, గ్రామీణ జీవితం, శాంతి, యుద్ధానంతర సమస్యలు, అప్పులు, ఆరోగ్యం, వస్త్రవి.), చట్ట సంబంధశాఖ (ఇది శాసన సభలలోని లాబీలలో పనిచేస్తుంది), కాథలిక్ చర్యా పరిశీలనము, యువజనశాఖ (ఇందులో నేషనల్ కాథలిక్ యూథ్ కాన్సిల్, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ న్యూ మన్ క్లబ్బు వగైరాలు), తాకిక సంఘాలు. స్థిరమైన ఈశాఖలకు తోడుగా అవసరమైన పుడల్లా ప్రతేక సేవా కార్యాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది. యుద్ధ బాధితులకు సహాయం, కాండీశీకులకు సహాయం (1933, నేషనల్ లిజియన్ ఆఫ్ డీసెన్సీ (1934), న్యూయార్కు నగరంలోని కాథలిక్ ఇంటర్ రేషియల్ కాన్సిల్ (1934) కాథలిక్ ట్రేడ్ యూనియనిస్టులసంఘం (1937), అమెరికన్ పౌర స్వత్వాని కిసంబందించిన కమిషన్ (1939), నేషనల్ కాథలిక్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ (1940), పారిశ్రామిక సంఘాల రంగంలో కాథలిక్కులు చాలా బలంగా ఉండి 1933 నుండి కాథలిక్కు కార్మిక ఉద్యమము నడుస్తున్నది: ది కాథలిక్ వర్కర్ అనే 65,000 ప్రచారంగల మాసపత్రికను ప్రచరిస్తున్నది.

1940నాటికి ప్రాప్తైస్టెంటులు, యూదులు, కాథలిక్కులు “అర్థికన్యాయ ప్రకటన”లో ఒకటి కాకల్గినారు. ఈ ప్రకటన 19వ శతాబ్దములో ఈ వర్గా

అలో ఏకకరు చేసిన దానికంటే కూడా మరింత ముందుకు పోయింది. ఇంతలో న్యూయార్కులో (డాక్టర్ ఫెలిక్స్ ఆడ్లర్ ప్రోత్సాహం క్రింద) తదితర నగరాలలో నైతిక సంస్కృతి సంఘాలు వెలసినవి. ఇవి వివిధ మతస్తులను మతంలేని వానికి ఒకచోటికి తెచ్చి మతవిషయకంగాను, ఆచారాలలోనూ ఒక సాంఘిక నీతిని కలిపి అభివృద్ధి చేసేటట్లు చేసింది. ఈ సంఘాలు సాధారణంగా కొంత ఉదారమైన అమెరికన్ మత విశ్వాసాలతో క్రమాధికంగా కనబడుతున్న వద్దతిని తీవ్రంగా ప్రకటించేవి. సాంఘిక పునర్నిర్మాణానికి ఆచరణ ప్రణాళికకు ఆగమ సంబంధమైన విభేదాలను లోబడచేసి పనిచేయాలనేదే ఈ వద్దతి. క్రైస్తవ సామ్యవాదుల వలెనే వీరుకూడా ఒక సంఘ వ్యవస్థను మనుష్య సంబంధంలేని అతీత లక్షణాలతోకాక ఆ సంఘంలోని మనుష్యులు ఏరకంగా తయారవు తున్నారనే దానిని బట్టి నిర్ణయించవలె ననే సిద్ధాంతాన్ని నొక్కిచెప్పినారు.

ఆర్థిక సమస్యలమీద మతసంబంధమైన భావాలు, చర్యలు సామాన్యంగా ఏవిధంగా నడచినవో వర్ణించుట అంత సులభంకాదు. ఏమనగా తాకికమైన ఆలోచనలు చర్యలు ఎంతభిన్నంగా ఉంటుందో ఇదికూడ అంతే. మొత్తం మీద చర్చిలు తాకిక హృదయాన్ని ప్రతిబింబించిన వని తాము విధిగా నాయకత్వము వహించడంగాని, విధిగా అనుగమించడంగాని చేయలేదని చెప్పడం ఊహం. సాంఘిక న్యాయ విషయాలలో మనుష్యులకు చర్చిలు తామే నైతిక నాయకులమని భావింపబోతాయి. మతోద్యోగ విరోధులు చర్చిలు బొత్తిగా సంప్రదాయ పాక్షికములని అనుకోబోతారు. ఈ రెండు విపరీత భావాలలో ఏదీ నిజంకాదు. సాంఘిక సంస్కరణను నడిపించిన నాయకులలో మతోద్యోగులు, మతదృష్టితో పనిచేసే తాకికులు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉన్న చర్చిలయొక్క ప్రధాన కార్యం అసంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం మాత్రమే. తాకికమైన పత్రికారచన నాటక రంగాల కంటెను, సాంఘిక విజ్ఞానాచార్యుల కంటెను, రాజకీయ పక్షాల ప్రచారోద్యమాల కంటెను, ఎక్కువగా మతసంస్థలకు చెందిన ఉపన్యాస వేదికలు, పత్రికలు మామూలు అమెరికనులకు ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అనే భావాన్ని గురించి సులభమైన స్వరూపాన్న భావికమైన శక్తిని ఇచ్చినవి. పోల్చి చూచినప్పుడు సంస్కరణలను కలుగజేయుటలో అవి అంతగా పనిచేసి ఉండక పోవచ్చు. (ఒకటవ ప్రకరణము చూడుడు) కాని

సంస్కరణావశ్యకతను ఎంతో నిపుణంగా “అచ్చు కొట్టినట్లు” చూపుత వనుట నిశ్చయము.

సాంఘిక సువార్త తొలినాళ్ళలో పోప్ ఉద్యమాన్ని “పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని” నిందించుట (అనగా ఫాక్టరీల పద్ధతినికాక బ్యాంకుల పద్ధతిని ముఖ్యంగా నిందించుట— మత పరిభాషలో “ధన పిశాచం”), లాభోద్దేశ్యాన్ని నిందించుట— ప్రతిబంధించుటయే ప్రధానంగా ఉండేది. అంతర్వ్యక్తి సహకారాన్ని గురించి చెప్పియు, మనుష్య గౌరవం సౌభ్రాత్ర గౌరవం కల్గినదనియు, చివరస్ప “సేవా” భావాన్ని కల్గించియు, ఆర్థిక వ్యవస్థను మానవ లక్షణ సముపేత మొనర్చుట లక్ష్యంగా ఉండేది. దురాశ జయింపవలసిన ఒక మహా పాతకం, ఆ దురాశ రెండు రకాలు— ఒకసంస్థ ఒక ఉద్దేశ్యం మానవ సౌభ్రాత్ర సంసిద్ధియో (సంస్థ గానూ ఉద్దేశ్యంగానూ) ఈ సువార్తయొక్క ప్రధాన సందేశం. వర్గచైతన్యాన్ని ఇది సృశించలేదు. తద్భిన్నంగా తెగలన్నభావమే మతసిద్ధాంతాలకు సరిపోనివి. లౌకికమైన అమెరికన్ సామ్యవాద శక్తులుకూడ వర్గాలను ప్రబోధించడం జనులకు రుచికరం కాదనే విషయాన్ని, మార్కుస్ చెప్పిన వింగడింపు వైదేశికమనే విషయాన్ని గణనలోకి తీసుకోవలసి వచ్చింది. సాంఘిక న్యాయమనే లక్ష్యం క్రైస్తవులలోనూ యూదులలో మురిత బలవత్తరంగానూ, న్యాయ శాస్త్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తిసంబంధం లేని అతీత రూపంకాక వ్యక్తియొక్క హక్కులు అవసరాలనుబట్టి ఉత్సాహపూరిత రూపంగా భావింప బడింది. అందుచేతనే చార్య కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మీదికి (యాంటీమొనా పలీ యాంటీ ట్రస్టు శాసన నిర్మాణ విషయాలలో తప్ప) మళ్ళించిన దానికంటె ఎక్కువగా ఉద్యోగులలోనూ, యజమానులలోనూ శ్రామికుల శ్రేయస్సును గురించిన భావం పెంపొందించడం వైపే మళ్ళింప బడింది. ఇట్లే వ్యాపార సంఘాలను శ్రామిక సంఘాలను అవి సామూహికంగా బేరమాడే ఏజెన్సీలు వర్గ వ్యతిరేకమైన ఏజెన్సీలు అనికాక “ఉదార రక్షణ”. సంస్థలుగా బలపరప బడినవి. రిప్లీల్ ట్రజ్టోల్ చెప్పిన జర్మన్ సాంఘిక శాస్త్ర సంస్కారంతో, 19వ శతాబ్దపు యుటోపియన్ సంస్కర్తలకంటె కొంచెం తక్కువ ఆశాశ్వత భావంగల రూషెన్ భూష్ కూడ తన “భగవత్సమ్రాజ్యాన్ని” మానవుల పుద్దేశ్యాలలోని విప్లవ రూపంగా భావించినాడు. 1901లో అతడు ఇట్లు వ్రాసినాడు:

మనుష్య ప్రకృతిలో లోభాన్ని అదే పనిగా పెంపొందించి మేదురం చేసే ఒకానొక సాంఘిక వ్యవస్థను కనిపెట్ట నుద్దేశించి నవ్వైతే ఈ ప్రయోజనానికి మనదాన్ని మించిన మరిదేనిని తయారు చేయడం వీలవుతుంది? పోటీవ్యాపారం స్వార్థపరతను ఒకనైతిక సూత్రస్థాయికితెచ్చి హోదా కల్పిస్తుంది... ఎంతో సాధువులు దయాపరులైన స్నేహితులు ఇరుగు పొరుగువారుగా ఉండే మనుష్యులను అది తమతమ కొట్టులలో అంగళలో విడవకుండా పీడిపాకంపెట్టి పనిచేయించే వానిరిగా చేస్తుంది. 13

పోటీ సూత్రం కమ్యూనిజం సూత్రం అనేవానిని సైతిక గుణాలమధ్య ఉన్న బేధం ప్రజాబాహుళ్యానికి అర్థమయ్యేటట్లుగా చర్చివారు సహాయపడి తత్వతః క్రైస్తవమైన దాని తరపున మతసంబంధమైన ఉత్సాహాన్ని తమకు సహాయంగా రప్పించుకోవాలి. 14

తరువాత 1942లో రూషెన్ భూష్ ఇలా వ్రాశారు: “పదార్థాలను మనుష్యుల కంటే గొప్పగా చూడడం నిజానికి అపాయకరమైన ఆచరణలోకాయతన పద్ధతి. భగవంతునికంటే ముందుగా ధన పిశాచాన్ని కొలచడం జీసస్ మనను జాగ్రత్తగా వారించిన నిగ్రహారాధన.” 15

మరి 1933 నాటికి “ఫెడరల్ కాన్సిల్ ఆఫ్ చర్చస్” వారు ఇలా చెప్పుతూ ఒక ప్రకటన చేసినారు: “వ్యక్తిగత లాభోద్దేశ్య స్థానంలో పరస్పర సహాయోద్దేశ్యాలు పూర్తిగా వస్తేనే గాని క్రైస్తవుల అంతరాత్మ తృప్తి పడదు” 16

అమెరికన్ కాథలిక్కులు లియో XIII వారి రే రమ్ నొ వ ర రం (1891) అనే శ్రీముఖంలోని అంశాలను అందుకొని సాంఘిక వ్యవస్థను మానవతా గుణోపేతం చేయవలెననే అతేప్రతిపదిక భావాన్ని చెప్పినారు. కాని ఉద్దేశ్యాలమీద ప్రాధాన్యం నిలపకుండా దిద్దడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినారు: ఉదారము, న్యాయశీలము అయిన సాంఘిక వ్యవస్థకు బ్రతుకు దెరువునిచ్చే కూలి న్యాయమైన వెల పునాదులవంటివి. వీటిని సంపాదించడానికి “ఆర్థిక ప్రబలత్వా”న్ని, పోటీని “న్యాయమైన పరిమితా వధులలో ఉంచడం” అవసరం. కాథలిక్కులు కూడ ప్రాప్తమైంట్లుల కంటే ఎక్కువగానే సమానత్వాన్ని ఒత్తిచెప్పినారు: అనగా సహకార సహస్వామిత్వ పద్ధతి లతుద్వార స్యామ్యమును ప్రజాస్వామికంగా పంచి పెట్టడం.

కాని సర్వసాధారణంగా “ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యం” కావలె ననుటతో అన్నిమత వర్గాలు ఏకీభవించినవి. ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్య మనగా వారి అభిప్రాయము ప్రకారం సాక్కుల సమన్వయం చేతనో లేదా ప్రజాస్వామ్య విధానానికి లోబడిన ఐచ్ఛిక సహకారం చేతనో పరస్పర వ్యతిరేకత (లేదా విపరీతమైన పోటీ) తొలగింప బడిన సహకార ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఇందులో జాతీయం చేయుట కానీ లేదా “ప్రభుత్వమువారి పెట్టుబడిదారీ విధానం” అంతర్భ వించవు: ఈరెండవది 19వ శతాబ్దపు స్వామ్య వాదులలో ముఖ్యమైన ఉత్సాహ విషయంగా ఉండినది. నిజానికి ఈ ఊహించిన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అంత ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక అంటూ ఏమీలేదు. దానిది రాజకీయమైన లక్ష్యమూకాదు. దాని ఉద్దేశ్యం చర్చిలను సంస్కరణలకు సంబంధించిన ఒక పాక్షికమైన ప్రణాళికలో ఇరికించేటంత స్పష్టంగా ఉండక శ్రామికులను చర్చిలలోనికి తెచ్చేటంత విస్తృతంగా ఉండటం మాత్రమే. చర్చిలు, ముఖ్యంగా ప్రాప్రెస్టెంట్ చర్చిలు బూర్జువాగా ఉంటున్నవని, శ్రామికుల విషయంలో ఉదాసీనంగా ఉండటమేగాక ప్రబలంగా ఉన్న తెగకు సూటిగా సాధనాలుగా ఉంటున్నవని ఒకనింద ఏర్పడింది: ఈ నిందను విస్తారంగా విశ్వసించి నారుకూడ. వ్యవస్థితమైన మతం తమ శ్రేయస్సుకు పాటుపడుతున్నదని శ్రామిక వర్గాలకు రువుజు చెయ్యటం, వారిని తమతోపాటు మత సంబంధమైన ఏజెన్సీల ద్వారా పనిచెయ్య దానికి ఆహ్వానించటం ఈ సాంఘిక సువార్త యొక్క కార్యం. ఈ విధంగా 1934లో కాంగ్రెస్ గేషనలిస్టు నాయకులు తమ పరిషత్తును నిర్మించి నప్పుడు వారు లోకంకొరకు చర్చినే త్యాగము చెయ్యటాన్ని గురించి మాట్లాడినారు: “యుద్ధ రహితము, న్యాయ సమ్మతము, సామ్రాజ్య సమ్మత ములయిన ప్రపంచాన్ని సాధించటానికి జరిపే పోరాటంలో చర్చి తన్ను తాను త్యాగం చేసినా తన్ను తాను దర్శింప చేసుకో గలదనే విశ్వాసంతో, సర్వ జనులు శాంతి, రక్షణ, సమృద్ధిమైన జీవితము పొందగలిగే దినానికై చేసే ఎడతెగని కృషికి ఆత్మాంకితం చేస్తూ మేము ఈ సాహస కార్యాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము.”

కాంగ్రెస్ గేషనలిస్టులతో పాటు ఇతర ప్రాప్రెస్టెంట్ చర్చిలకూడ ఆర్థిక మాంద్య కాలంలో ఫెడరల్ కౌన్సిల్ తో చేరి “జాతీయ పశ్చాత్తాప” మనే అలను కల్పించినారు. ఈ ప్రాప్రెస్టెంట్ చర్చిలకు సంబంధించిన తొలి ఖలు రాజకీయంగా కొంతవరకు సంప్రదాయ పాక్షికులై ఉండి ప్రెస్బిటేరి

యను, ఎపిస్కోపలియనులు) ఇందులో చేరినారు. ఈ జాతీయ పశ్చాత్తాపము వాళ్ళని “న్యూడిక్” లో ఇరికించక పోయినా వారి అంతరాత్మలు ఈ విషయంలో సుఖంగా లేవని వారు సాంఘిక రక్షణ ప్రణాళికలను, పథకాలను ఒకవిధంగా పరిగ్రహించడానికి సుముఖంగా సూచించి అయితే విస్తృతమై సంధింగ్గా ఉన్న ఈ శ్రామిక వర్గంలో ప్రచారం తనశక్తిని చాలావరకు పోగొట్టుకొన నారంభించింది. మరి ఈ విషయానికి దోహదం చేసేందుకు చర్చీలు రాజకీయ రంగంలోకి దిగి రావలసిన ఒత్తిడి ఏర్పడింది. అవికూడ ఆజనిచేసి ఫలితాలను అనుభవించినవి: ఉద్యమానికి ఉండిన నైతిక మైన ఐక్యం పోయింది. అయితే ఆర్థిక వ్యాపారానికి తీవ్రంగా పూను కొన్నది. ప్రతిఒక ప్రార్థన సదస్సులోనూ ఆర్థిక పథకాలకు శ్రామిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఆచరణలోని యదార్థ విషయాలను గూర్చి చర్చించి ఏర్పరచుకొన్న లక్ష్యాల దృష్టిలో వాటి విలువలు నిర్ణయించేవారు. విశ్వాసానికి, ఆసక్తికి సంబంధించిన తీవ్రమైన విభేదాలు ఏర్పడి స్థానికకంగాను జాతీయుగానూ చర్చీలను కలచ నారంభించినవి.

ఫెడరల్ చర్చి సంఘాలు, జాతీయ లాబీలు, మతోద్యోగులు కూడ సాధారణంగా పలుకుబటి గల లౌకికుల కంటే మరింతగా “సామ్యవాదానికి సన్నిహితంగా వచ్చినప్పుడు 1937లో చర్చి లీగ్ ఆఫ్ అమెరికా ఏర్పరుపబడింది. ఇది “మత రంగంలో ఈక్రొత్త సువార్త” వ్యాపించ కూడదని కృషిచేసి” జాతిలోని మతోద్యోగుల కందరికి చర్చీలకు సహాయ పడుతు ఈ దేశపు స్వంతవ్యాపార పద్ధతిలో తమ సర్వస్వము పెట్టుకొన్న సామాన్యుల అభిప్రాయాన్నీ తెలియ చెప్పుటకు” ప్రయత్నించింది. దానిప్రకారం వారు ఈ “లాభమనే భావంలోనూ, లాభం చేసుకోనే ఉద్దేశ్యంలోనూ, ఏదో కోరిక చెడుపు ఉన్నది..... అనే అభిప్రాయాన్ని చాలావరకు అంగీకరిస్తున్న మతోద్యోగులకు, అధ్యాపకులకు, తదితర సంఘ నాయకులకు” 17 విరుద్ధంగా కృషి చేసినారు. మరి మతోద్యోగులు తమకు “అనుభవం” లేని విషయాలలోకి సాహసించి వస్తున్నారని తలచిన దైవభీతిగల వ్యాపారుల్లో ఎన్నో చీకాకు లక్షణాలు అంతటా కనిపించినవి. వారు సాధారణంగా మతోద్యోగులు కానీ, ఫెడరల్ కౌన్సిల్ గాని ఆయా చర్చీల అధికారిక చర్చా వేదికలుగా తమ అభిప్రాయాలను చూపించడం మానుకోవాలని ఒత్తిడి చేసినారు. చర్చీలు వాణిజ్య రాజకీయ అంశాలను విడమరచి చెప్ప

కుండా పశ్చాత్తాపాన్ని దిద్దుబాటును ప్రచారం చేస్తూ “చర్చిగా ఉండడం” లోనే తృప్తిపడాలి అనే భావాన్ని ఆమోదం తెలిపినారు.

అయినప్పటికి సాంఘిక చర్యకుగా నేర్పడిన కమిషన్లు, సంఘాలు తాము మంచివని చెప్పిన ఆయా విధానాలను సార్వత్రికంగా బలపరచేటట్లు చెయ్యటం అసాధ్యమని పించినను, తౌకిక జీవితానికి సంబంధించిన బహు విధ విషయాలను మత సమాజాలలోకి తీసుకొనిపోయి స్పష్టమైన నైతిక అంశాలను బలవంతగా ఎత్తబెడుతు ముందుకు సాగినారు. ఈ విధంగా ధర్మోపన్యాస వేదికలు, ఆదివారపు బడులు, వై. సి. పి. లు అమెరిక అంత రాత్మలను స్పష్ట పరచడానికి ముఖ్యమైన చర్చావేదికలు అయినవి. ఇంతలో సాంఘిక సువార్త నాయకులు వ్యక్తి సమావేశానికి గుమికూడి రాజకీయాలలో వారివలె ఎవరికీ భాధలేని ఉపన్యాసాలు జరిపించడానికి బదులుగా నిజమైన నీతివాదులు వలె తాము అంగీకరించటానికి తగిన విధానాలను తేల్చుకో డానికి ప్రయత్నించినారు. ఒక ఫలితమేమంటే ఫెడరల్ కాన్సిన్ 1932లో “చర్చిల సాంఘిక లక్ష్యాలు” అనేదానిని మార్చి వ్రాసిన. (చూడు ఎగ్జిబిట్ VII)

సూత్రాలను మరింత స్పష్టంగా పునర్నిర్మించ టానికి తోడుగా నేషనల్ కాన్సిల్ అసంఖ్యాకములైన పరిశోధన కార్య క్రమాలను విచారణలను ఆరంభిస్తున్నది. వాటిలో “క్రైస్తవ మత సూత్రాలను ఆర్థిక జీవితానికి అన్వయించుట” అనేది (రాక్ ఫెల్లరు సంస్థవారు కూడా ఆరంభించిన) ఒక పరిశోధన. దాని నిర్వాహకులు శ్రీచార్లెస్ పి. టాప్ గారి అభిప్రాయం ప్రకారం పరిశీలించ వలసిన ముఖ్య విధమైన సమస్య ఏదనగా సమగ్రమైన ఆర్థిక నిర్మితి, శక్తి పెరుగుటవల్ల నైతిక భాధ్యత, నిర్ణయాలు ఏవిధంగా మారుతవి అన్నది.

ఆధికారిక మైన ఆమోద ముద్ర లేకపోయినా నేషనల్ కాథలిక్ వెల్ ఫేర్ కాన్సిల్, ఫెడరల్ కాన్సిల్ ఆఫ్ ది చెర్చస్ ఆఫ్ క్రైస్తవ, నన్నెకాన్ కాన్సిల్ ఆఫ్ అమెరికా 1940లో సంయుక్త, వ్యకటనలుచేసినవి. అమెరికా దేశము మత అంతరాత్మ స్పష్టమగుట 1932 తర్వాత సాంఘిక సంస్కరణకు సంబంధించిన సామాన్య సూత్రాలను వ్యక్తపరిచే విధంగా పురోగమించిందని ఇది సూచిస్తున్నది. మరి కేంద్ర ఆధికారిక మతసంస్థలు అవ

లంబించిన వైఖరి సామాన్యుల, శాసన సభ్యుల అంతరాత్మలను తగినంతగా ప్రభావితం చేసిందని అనడానికి గట్టి సాక్ష్యమే ఉంది.

సామాన్యమైన ఈ నైతిక భూమితో పాటు వివిధములైన మత పత్రికలు, లాబీలు నిర్దిష్టమైన ఆర్థిక రాజకీయ సంస్కరణలు కావాలన్నవి. ఈ విధంగా కాథలిక్కులు అనేక విధాలైన సహకార సంఘాలు ప్రారంభించినారు. మొన్న మొన్న ఫోప్ గారి సంఘ సిద్ధాంతం (కార్పొరేటిజమ్) చేతను, ఇటలీ ఫోర్చుగల్ దేశాలలోని సిండికలిస్ట్ ప్రయోగాల చేత ప్రభావితమై "ఆర్థిక పరిషత్తులు" స్థాపించాలని కోరినారు. ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యమైనంత ప్రజాస్వామ్య లక్షణాన్ని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఇస్తూ అందరి ఒక కేంద్ర ప్రణాళిక ఏర్పాటుచేస్తూ జాతీయైక్య ప్రధానమైన హక్కులను కార్యాలను సామూహికంగా సమన్వయ పరచేవి. ఈ విధంగా అమెరికన్ విషప్పులు 1948 నవంబరు 20 నాటి తమ మానిఫెస్టోలో (చూడు పేజీ 105) బిట్ VIII లో "అందరి శ్రేయస్సునకై పెట్టుబడి, శ్రామికులు శాశ్వతమైన ఏజెన్సీలుగా సహకరించే స్వతంత్రమైన నిర్మాణాన్ని" మరియు ప్రతి పరిశ్రమలోనూ, మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ ప్రభుత్వముయొక్క అధికారంలో కాక అజమాయిషీ క్రింద పెట్టుబడిదార్లకూ, శ్రామికులకు సంబంధించిన అధికారికి ప్రతి నిధులకు మధ్య నిరాటంకంగా ఏర్పరుపబడిన సహకారం కాంక్షించినారు. ఈ నిరాటంకంగా ఏర్పరుపబడిన సహకారం యొక్క ఏజెన్సీలను పలువిధములైన పేర్లతో పిలిచినారు: ఉద్యోగవర్గాలు, వృత్తివర్గాలు లేదా మొన్న మొన్నటి పరిశ్రమ పరిషత్తులు." ఈ "వింగడింపు సిద్ధాంతం" లేదా సిండికలిస్టు బహుత్వ సిద్ధాంతం (బిటిఐవారి గిల్డ్ సోషలిజమ్ వంటిది) ప్రభుత్వంవారి విధానములోని అధికార్ల పరిపాలనను మరియు పార్టీనియంతృత్వాన్ని తప్పించుటకు ఉద్దేశించబడింది. రాబీల సంఘాలు సమమైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు, ఆర్థిక సమానత్వానికి సర్వుల రక్షణకు ప్రైవేటుగా గుత్తగిరినదాన్ని నిర్మూలించడాన్ని, బాంకులను ప్రజల యజమాన్యములోనికి తెచ్చుటకు, వాహక సంవార పద్ధతులకు, విద్యుచ్ఛక్తి మూలములకు, ఆర్థికమైన పథకాలు వేయడం అవసరమని నొక్కిచెప్పినవి. ప్రాటెస్టెంటులు "సాంఘిక శ్రేయో రాజ్యాన్ని" సూక్ష్మప్రాయంగా అంగీకరించినారు కాని ఒకన్నొక్కమైన కార్యక్రమానికి తాము కట్టుబడి మాట్లాడలేదు. ఏమైన వాళ్ళు పరిశ్రమలోని స్త్రీలకొరకు, పిల్లల కొరకు రక్షకమైన

శాసన నిర్మాణాన్ని ఆరంభింప చేసినారు. కాథలిక్కులు ఈ పనిచేయడానికి సుముఖంగా ఉంటుండడంలేదు.

సాంఘిక సువార్తను గూర్చిన పునరాలోచన

మతసంస్థలు రాజకీయ రంగంలోకి దిగడంఎంత విజయవంతంగా కొనసాగిందంటే, అది ఇరుకునపడట్టుగా అయింది. కొంత ఎక్కువ ఆలోచన, భాద్యత, కలఉద్యమ నాయకులు వ్యవస్థారూపంగా ఏర్పడిన మతానికి విస్త్రుత పరిణామాలు రావచ్చునవి భయపడ సాగినారు. కొందరు నాయకులు వస్తవావాత్మకమైన మార్పులను అహ్వనిస్తున్నారని బయటికి పొక్కగానే ఈ భయాలు మరింత నిజమైనవి. క్రైస్తవ చర్చిల స్థానంలో క్రైస్తవమైన సాంఘిక వ్యవస్థ సరిపోలునా? కానిచో చర్చిలు అటువంటి “రాజ్యంలో” ఏప్రత్యేకమైన పాత్రను నిర్వహింపగలవు? మతసంబంధమైన సామ్యవాదం లౌకిక సామ్యవాదం కంటే భిన్నంగా ఉంటుందా? కొంచెం ఇంచుమించు జిజ్ఞాసా రూపమైన ఈ పశ్నలకు మొన్నమొన్న జరిగినసంఘటనలు ఊహకురాని సమాధానాలను సూచించినవి, ఆర్థిక మాంద్యము, నియంతృత్వాలు, ప్రపంచ యుద్ధం రాజకీయ సంస్కరణను ఎంతక్లిష్టంగా చేసినవంటే అమెరికాలోకూడ సంస్కర్తలే దిక్కుతెలియని స్థితిలో పడినారు. ముఖ్యంగా ఉదారవాదులు పెరుగుతున్న అధికార దాహాన్ని చూచి చకితులైనారు. లౌకికులు మతోద్యోగులతో “రాజకీయంగా విషయాలను క్లిష్టం చేయవద్దు, కానీ నైతికాధిరాన్ని సులభం చెయ్యండి” అని అనసాగినారు. ఉపాధ్యాయులు తమకు “ఏది ఏదో” తెలియ చెప్పాలని యువకులు అనుకోసాగినారు. జనసామాన్యం తోని ఈదిక్కు తెలియనితనం అధికాగవాదుల చేతుల్లోకి ఎంతగా పడిపోయిందంటే, సాంఘిక కంగా మార్చివేసిన మతానికి చెందిన అమెరికన్ నాయకులకు ఒత్తిడి కలిగించే తక్షణ సమస్య ఇట్లా ఏర్పడింది. అధికారదర్పం లేకుండా అధికారాన్ని మనం ఎట్లా తెచ్చిపెట్టగలము?

క్రమక్రమంగా భూలోకంలోని భగవత్ సామ్రాజ్యంలో ప్రచారం చేస్తున్నవారికి ఆసామ్రాజ్యంలో చిత్రంగా దివ్యమైన లేదా పవిత్రమైన ఒక

సంఘానికి— దివ్య దర్శన తాత్కాలిక రక్షకులుగా దాని తరపున మాట్లాడేవారిగా ఉండటమే ప్రధాన కార్యముగా ఉన్న సంఘాల విస్తృత సమాజంలో ఒక సమాజానికి— అవకాశం ఉండాలనే సృష్టంగా తెలిసివచ్చింది. మహా సముద్రానికి ఆవలి గట్టునుండి అటు ఇటు బడివచ్చిన రాగాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు సుముఖంగా విన్నారు: “చర్చి చర్చిగానే ఉండనియ్యండి.”

కాథలిక్కులకు ఈ సన్నివేశంవల్ల ఏసమస్య కలుగలేదు. కారణమేమంటే వారు ఏనైనా తిక విషయం, మీదనైన అధికారంతో మాట్లాడడానికే సిద్ధాంత రూపంగాను ఆచరణ రూపంగాను అయత్తపడి ఉన్నారు కాని సాంఘిక సువార్తను అభివృద్ధి చేయదలచిన ప్రాప్రెస్టెంటులకు మాత్రం ఈ పరిస్థితి బెరుకు కలిగించింది. అనేకములైన అమెరికన్ చర్చీలు పవిత్ర చర్చిగా ఎలా కాగలవు? వాళ్ళకు ఇప్పుడు చర్చి సిద్ధాంతం సాంఘిక సువార్తలోని ఒక ప్రధాన విషయంగా తయారయింది. ఈ సిద్ధాంత రూపమైన సమస్య ప్రజా స్వామ్యాన్ని మతాధికారంతో సమన్వయ పరచవలసిన ఆచరణ సమస్యగా పరిణమించింది. దర్శకాన్ని గురించే ఒక “తీవ్రమైన గవేషణ దృష్టి” కావలసి వచ్చింది. ఈ అవసరాన్ని ఒక ఆగమ శాస్త్రజ్ఞవర్గం తీర్చినారు. వాళ్ళు హెచ్. రిచెర్డ్. నీబూర్ మాటల్లో చెప్పినట్లైతే “దర్శనము మన మతభావముల అభివృద్ధికాక వాని నిరంతరమైన మార్పు” అని వివరించినారు. అఖండమైన దర్శనము ద్వారమున ఎడతెగని పరిణామము అనెడి ఈ ప్రాప్రెస్టెంటుల అభిప్రాయము ఒప్పుకొన్నను లేదా కార్డినల్ న్యూమన్ చెప్పినట్లుగా దర్శనంలో అభివృద్ధి ఉన్నదనే ఉరార కాథలిక్కుల దృష్టిని ఒప్పుకొన్నను, ఎందులోనైనా మారుట కనవైన పూర్ణాధికారమును గురించిన భావం చూపబడినది. దీనివల్ల చర్చీల తమ దివ్యకార్యాన్ని అంటి పెట్టుకొని అదే సమయంలో ప్రజాస్వామి సంఘంలోని నైతిక ప్రయోగాలలో పాలుపంచుకో గలిగినవి. ఈ విధంగా అధికార విరోధ భావంగల చర్చీలలో భగవద్వాక్కు వినబడ వచ్చును చాల అమెరికన్ చర్చీలు తమకు క్రైస్తవ ప్రపంచోద్యమం మీద కేంద్రీకృతమైన మతాధికారం మీద ఎంత ఉత్సాహమున్నా చర్చి అంటే ప్రార్థన పదస్సు అనేభావాన్ని నిలబెట్టుకొన్నారు. నిశ్చయంగా అమెరికన్ చర్చి ఒక స్థానిక సమాజం. ఇందులోని సభ్యులు ఇతర సంఘాలలో ఐచ్ఛికంగా చేరినట్లే ఇందులోనూ చేరుతారు. ఈ విధంగా అమెరికన్ చర్చి లోక

సంస్థల మధ్య ఒక విధమైన కలుపుగోలు తనంగా తనస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొనుచున్నది. పారిభాషికంగా చెప్పే “పవిత్రత” తప్ప మరి ఇంకేదీ ఉన్నట్లుగా అభినయించదు. ముఖ్యంగా సాంఘిక సువార్త నాయకులు క్రైస్తవ చర్చి అంటే ప్రపంచ మహారణ్య మధ్యంలో రోందిచే అతిమానుష కంఠ ధ్వని అని కాకుండా క్రైస్తవ సంఘంలో అధవా సంస్కృతిలో ఒక అంతర్ భాగమైన అంశగా భావించడానికి ఉబలాట పడినారు కానీ యూరప్ లోని మరింత చర్చి పాక్షికులైన ఆగమజ్ఞులు వీరు కేవలం ప్రాస్థానికులని విమర్శించినారు. ఈవిమర్శ తాకిడి చాలావరకు అనుభవించిన యఫ్. యర్నోస్టే ఖాన్ చక్కగా వివరించినాడు.

మీరు క్లబ్బులో చేరినట్లుగా చర్చిలో చేరుతారు. చర్చిని ఈ విధంగా చూడరాదు. ఇందులో సభ్యత్వం ఒక కుటుంబంలోని సభ్యత్వం వంటిది. నిశ్చయంగా మీరు మాకుటుంబాన్ని వదలిపెట్టి పోవచ్చును కాని కోరినప్పుడు ఆ సభ్యత్వానికి రాజీనామ ఇవ్వలేరు..... ఇక్కడ సమాజ చర్చ “గుంపు కూడిన” చర్చిని — విశ్వాసము గలవారు ఐచ్ఛికంగా ఏర్పడిన సంఘం — ఎదుర్కుంటున్నది. అమెరికాలో ఈ రెండవ రకమైన భావమే బలవత్తరంగా ఉంటున్నది. 18

డాక్టరు జాన్ సన్ ఈ సమస్యను సూటిగా ఎదుర్కొన్నాడు. సాంఘిక సువార్తకు సంబంధించిన పునః పరిశీలనలో మతాధికార్ల సమస్యకు ఈచెప్పబోవు ఒక అమెరికన్ సమాధానాన్ని తయారు చేసినాడు:

చర్చి విషయంలో విశిష్ట లక్షణమేమంటే అది ఒక సమాజము. ఈసమాజములో జనులు జీవితంలోని ప్రతి విషయాన్ని గురించిన సంపూర్ణమైన వెలకట్టే వద్దతిలో పాలు పంచు కొంటారు; ఖండితమైన విధి విధానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తమతమ జీవితాలమీద తమకు తోచిన ఆధ్యాత్మిక నిర్ణయాలు చేసుకొంటారు; తమ పరిపాలనకు కావలసిన సమగ్రమైన నైతిక స్థాయిని ఏర్పచు కొంటారు; సమస్తమైన అనుభవాన్ని సమగ్ర పూజా విధానంలో సమైక్య పరుస్తారు; ఈసమాజా లన్నిటిలోను ప్రమాణమనే సూత్రాన్ని గుర్తిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ సూత్రము సరిగా సామూహికమైన ఆలోచన, సామూహికమైన చికిత్స, సామూహికంగా విలువలనుపరీక్షించుట అనే వాటిలోను సారవంతమైన సంప్రదాయ నేపథ్య భూమిక ముందు అనుభవాన్ని పంచుకొంటూ చేసే వ్యక్తిగత శిష్యరికములోను ఉన్నటు

అధ్యైకము—వ్యక్తితాను ఏకాంతంగా ఉండి సాధించిన దానికంటె సామా
హిక జీవితంలో సాదించ గల్గిన మిన్నతనము: మత సమాజము యొక్క
ప్రామాణి కత్వాన్ని బలపరిచే యధార్థ విషయ మేంటే కలిసికట్టుగా వివే
చించుట వల్లను సాధనకు పూనుకొనుట వల్లను తన్నుతాను అధిగమించే
వద్దతి అని నేను దేనిని అన్నానో ఆదానికి— ఉత్త మోత్తమమైన మతాను
భవానికి— ఇది దోహదము చేయుట. “నా పేరు మీదుగా ఇద్దరో ముగ్గురో
చేరిన చోట నేనున్నాను” అని చెప్పిన ఈ క్రైస్తవ సమాజ మహాగుణంలోని
విశిష్ట లక్షణము మరేమి కాగలదు? సమాజమనేది సంకలన భావము
కాదు. మొత్తమూకాదు. మానవ సాహచర్యము వంటి విశిష్టమైన ఒకా
నొకటి. 19

“నిజమైన భవిష్యద్యాణి ప్రాతినిధినికము” అంటాడు ఆయన. ఇంకొక
రకంగా చెప్పితే ప్రజాస్వామిక సంఘంలో ఇతర సంస్థలలో సమాజంగా కలిసి
బ్రతికే లక్షణం ఉన్నదాని కంటే ఎంత సమగ్రంగా చర్చిలో ఉంటుందో అంత
వరకే అది ప్రామాణిక మౌతున్నది. పవిత్ర సంవాద సంకేతాలను చెప్పడం
కంటే ఎక్కువగా చర్చి కృషి చెయ్యాలి. సంపూర్ణమైన సమాజానుభ
వంలో ఎట్లు దివ్యదర్శనం కలుగుతుందో దానికి చర్చి సమగ్ర ఉదాహరణం
చూపించాలి.

చర్చియొక్క భవిష్యద్యాణి చేసే పునర్వాఖ్యానించటానికి సమాం
తరంగా ప్రీష్టుల కార్యాన్ని గురించిన పునర్వాఖ్యానము గూడా వచ్చింది
ప్రీష్టుల స్థానాన్ని ప్రజాస్వామికం చెయ్యడం లూథ ప్రకటించినాడు. దాని
వల్ల ప్రాట్ స్టెంట్లలో—దిసైపుల్స్, మార్మన్స్, క్రిష్టియన్ నైంటిష్ట్ వంటి
చాలా తీవ్రమైనకొన్ని “తాకిక” చర్చిలలో తప్ప— ప్రీష్టుల ఆవసరం
చాలా తగ్గించటానికి ఉపకరించింది. కాని మొన్నమొన్నటి ప్రపంచ సంఘ
టన పరిస్థితివల్ల ఇతర సంస్థలు శ్రద్ధాశువుల సమాజము లైనట్లే తమసంస్థ
అంటే బాధపడేవారి సమాజం అన్నభావం ఏర్పడింది. చర్చి సాంఘిక
రూపంగా ఉన్న నిష్కృతి. రెండవ ప్రపంచ సంగ్రామ మధ్యములో ఇంగ్లీషు
వారికి ఉపన్యసిస్తూ దీన్ స్పెర్రి. మనసువిచ్చి ఇట్లా అన్నారు.

రాబోయే అర్ధ శతాబ్దిపు చరిత్రలో బహుశః మనకు నైతిక సామా
న్యత్వ మనే దురదృష్టము పట్టవచ్చు. ఎందుకనగా మనకాలంలోని “బాధా
శహిష్టుత అనే ఆభిజాత్యంలో” మనము మనకొక స్థానం సంపాదించుకో

లేము. మన చర్చిల విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా యధార్థమైన సంగతి అనే అనిపిస్తుంది: బాధాన్ని పరీక్షలకు నిలిచినవాళ్ళకు వీరి నిజానిజాలు పరీక్షించని మాటలు కొరగానివి ఔతవి. 20

యూదు సమాజాలు ఈ సామూహిక నిష్క్రుతి, సముద్ధారక బాధా సహిష్ణుత అను భావాల సిద్ధాంతం పొందిక అయినదేనని భావించినారనుట స్పష్టము. ఇంక కేథలిక్కుల సంస్కారాలు, సంకేతాలు చర్చి జీవితంలో నిలువను కేంద్ర స్థానంలో నిలిపినవి. ఇప్పుడు ప్రాప్రెస్టెంట్ ఉదారులు వాళ్ళతో కలిసి మత సంబంధమైన నీతికి త్యాగమనే లక్ష్యం ప్రధానమైన దని పునర్వాటింప గోరుతున్నారు. మరి ఈ మధ్య అమెరికాలో చరిత్ర అవిచ్ఛిన్నమనే భావాన్ని— ఋషుల సంవాదము, మృతులైన వారితో జీవాతువుల సంసర్గము, ముఖ్యంగా మృత వీరులతో— పెంపొందించేసే చిత్రమైన అవకాశము ఒకటి చర్చికి పర్పడిందని గమనించే లక్షణం పెరిగింది. ఈ విధంగా చర్చిలు టెల్లిష్ “ఆగమశాస్త్ర లక్షణ” మని పిలిచిన లక్షణాన్ని సంఘంలోకి సంఘంలోకి ఎక్కించుతూ భగవంతుని గూర్చిన అస్థిత్వ, సారభౌమత్వ, పావిత్ర్య భావాలను గురించిన సామాజికమైన యోగానుభవ భావాన్ని కల్గిస్తున్నాయి.

ఇట్టి పలువిధాలుగా సాంఘిక సువార్త మొన్నమొన్నట సంఘటనలకు అనువుగా పునర్నిర్మించ బడింది. దీని తొలినాళ్ళ ఇటోపియన్ సామ్య వాదము పోయి సాంఘిక పునర్నిర్మాణము అను సాధారణ కృషిలో మతం చేయగల్గినదాన్ని గురించి యధార్థ దృష్టితో అర్థం చేసుకోవడం వచ్చింది.

తొక్కిలమైన సాంఘిక సంస్కరణను వదలి సంఘంలో చర్చి ఎడతెగ కుండా ఉద్ధరణ కార్యాన్ని సాధిస్తుంది— అని ప్రధానంగా చెప్పడంలో వచ్చిన మార్పును” ప్రాప్రెస్టెంట్లు “సాంఘిక సువార్త” ఈ శతాబ్దపు మూడవ దశకంలోనే ముగిసిందన్నట్లుగాను, నవీనాచార పరతగల ఆగమ శాస్త్రం పెరగడం ఒకక్రొత్త విధమైన సాంఘిక సువార్తగా చూపించు తున్నట్లుగాను అభినయించడం ద్వారా గమనించడం పరిపాటి అయిపోయింది. అందుచేతనే “సాంఘిక సువార్త అనంతరము” మరియు “సాంఘిక సువార్త ఆంతం” అనే మాటలు మనం చదువుతాము. ఇట్లాంటి పత

జంధాలు తప్పుదారి త్రొక్కిస్తాయి. ఎందుకంటే అగమ శాస్త్రాన్ని అనుసరించు, సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించు క్రైస్తవ సంఘ నీతులలో మిక్కుటమైన మార్పు వచ్చుట నిజమైనను చర్చిలు చేస్తుండిన క్రియారూపమైన సాంఘిక కృషిలో సాధారణంగా పోగు తెగకుండానే వస్తున్నది. “సాంక సువార్తను పునరాలోచించుట” అనేది నిర్దుష్టమైన పదబంధము. ఎందుకంటే మునుపటి కంటే ఇప్పుడు సంఘాన్ని క్రైస్తవ వితముగా చేసే ప్రయత్నాలు వేరూనినవి. క్రైస్తవ రాజకీయాలు మునుపటికంటే మరింత యధార్థ దృష్టికి వచ్చినవి. అందుచేత ఉదారవాద విషయంలో అగమ శాస్త్ర ప్రవర్తన క్రియా రూపమైన రాజకీయాలలో ఏమో తెచ్చివెడుతాయని ఊహించుకో కుండా సామాన్య పాఠకులు జాగ్రత్త పడాలి. నిజానికి ఈనాటి చర్చిల కార్యక్రమాలు వాళ్ళ “బూర్జువా సామ్యవాదం” కంటే మరింత తీవ్రంగా సంకీర్ణంగా ఉంటున్నది.

అమెరికాలోని మతంలో ఈ శతాబ్దంలో ఏర్పడిన నైతిక పునర్నిర్మాణ స్వభావాన్ని గురించి ఈ ప్రకరణ ప్రారంభములో చెప్పిన సామాన్యమైన భావాన్ని రుజువు చెయ్యడానికి కావలసినన్ని చారిత్రక వివరాలు ఇచ్చినామను కుంటాము. వ్యగ్రతయొక్క కేంద్ర బిందువు ఆత్మలను ఉద్ధరించడం నుండి సంఘాన్ని ఉద్ధరించడాన్ని, భగవంతుని దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధార పడిడంనుండి ఆర్థిక రాజకీయ చర్యలద్వారా సంఘాన్ని “పునరుద్ధరించడా” నికి, మత విషయాలను పునరుద్ధరించడం నుండి సాంఘిక పునర్నిర్మాణానికి నీతి వాక్యాలు చెప్పడం నుండి నైతిక విమర్శకు మారింది.

అతిమానుష, అతిసాఘిక సువార్తలు

మత విషయకమైన ఉదార విధానాన్ని లొకీ కరించి సాంఘికీ కరించటం వల్ల రెండు రకాలైన మనస్సాక్షి వాదులు వ్యతిరేకించడం తప్పని సరిగా ఏర్పడింది: “ప్రపంచాన్ని పునస్సృష్టి చేయుట” లో విశ్వాసము లేనివారు. ఈ సాంఘిక సువార్త నంతటిని బూర్జువా మనుకారంగానో ఆశా భావంగానో భావించినవారు ఈ రెండు రకాల వ్యతిరేక వర్గాలు,

తరచుగా జరుగునట్లే, ఏకీభ వించినప్పుడు సాంఘికంగా ప్రగతి విరుద్ధములు మత విషయకంగా “దర్శన మార్గములు” లేదా అతిమానుష సిద్ధాంతముగాములు అయిన నిరసన మతోద్యమాలను ఏర్పాటు చేయడం ఫలింతమైంది. సాంఘిక సువార్తకు విరుద్ధంగా “పూర్ణ సువార్త” చర్చలు, క్రీస్తు పరిపాలనా యుగం వస్తుందని ఆశించే చర్చలు ఏర్పడినవి. ఈ చర్చలు “పలుకుబడి లేనివారి చర్చి” అని సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞులు వానికి సాధారణంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు కానీ మనం వానిని తప్పుడు మార్గంలో చూడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. సాంఘిక శాస్త్ర రాజనీతి శాస్త్రముల దృష్ట్యా ఈకొత్తవైన సువార్తా ప్రచారక చర్చల సభ్యులు ఒక విధంగా నిరక్ష రాస్యులు, విద్యా విషయకంగా “తక్కువ” వారు. కాని వీరిలో ఉన్నవారు లేనివారు కూడా సమానంగానే ఉన్నారు: అనేకులు “మధ్య తరగతికి క్రింది” వర్గాలనుండి వస్తారు. అమెరికనులలో ఎలాగూ చాలామంది ఈ వర్గంవారే. ఈ ఉద్యమాలకూ, వాని ప్రతికలకూ. స్కూళ్ళకు, ప్రచారాలకూ, ధనవంతులైన వ్యాపారులు నిధులు ఏర్పరచినారు, మార్కుసిద్ధాంత వాదులు తాము ఆర్థికమైన ఎత్తుగడగా కాక మత విశ్వాసంతో ప్రవర్తిస్తూ తాముకూడ ఆ “మత్తు మందు” తోనే వృద్ధి పొందుతూ ఉండటం యదార్థం కాకపోతే వీళ్ళను ప్రజలకు “మత్తు” గొలుపుతున్నారని న్యాయంగానే నిందించవచ్చు. ఈ వ్యాపారులు సామాన్యంగా “గట్టి పడిన” వారు. అమెరికన్ శ్రామిక వర్గాలతోపాటు లోకం ప్రధానంగా క్రూర మైనదని పాప భూయిష్ట మైనదని, భగవంతుడే స్వయంగా దీనిని నాశనం చేసేవరకు ఇది ఇట్లాగే ఉంటుందని, విశ్వసించేవారు, ప్రపంచం శిఠించ వలసిందికాదు. లోకానికి దాని నైచ్యాలకూ దూరంగా ఫారి పోవడమే మానవుని మత వ్యాపారం. నిరసనతో కూడి తప్పించుకో చూచే ఈ చిత్తవృత్తి విధిలేదని ఒప్పుకొని ఊగకుంటే చిత్త వృత్తి కాదు, దైచేన, యదార్థమైనా, అనుభవంతో వృద్ధి పొందినది ఇది. లోకజ్ఞానం ఉంటే మనస్సుకు పట్టుతుంది. అమెరికనులలో చాలామంది బీదవారు మతాభి ముఖులేవారు. కానీ ఆ అయినప్పుడు విప్లవంలోని విశ్వాసానికి అభిముఖులుగా కొరుకొని తమతోడి మానవుని మీది విశ్వాసానికి విరుద్ధమైన మరింత తీవ్రప్రతిఘటనకు అభిముఖు లౌతారు. “మేము భగవంతుని విశ్వసిస్తాము” అనేదానిలో చూపరాని అంశం కొంత ఉంది. మోక్షం

“వైనుండి” వస్తుంది కాని వైవారు నుండి కాదు. సాంఘిక సువార్త సజీవిశం గడిపేవారి అంతరాత్మలను వట్టుకొన్నప్పటికిని, శ్రామిక వ్యవస్థలో పోల్చిచూడగా ముందుకు పోలేదు. ఈ శ్రామిక వర్గాలు, కనీస అమెరికాలో ఆర్థిక విషయాలను గూర్చి నైరాశ్యంతోనూ, రాజకీయాలను అసహ్యంతోనూ, ఉంటున్నవి.

ఈ నాడు నైతిక సనాతనత్యం మునుపటి కంటే ఎక్కువగా ఒక ఖం నోద్యమంగా ఉంటున్నది: దాని దృష్టిలో మానవుడు, సంఘము రెండూ కూడ అవినీతిగానే ఉన్నవి; మత మనేది లౌకిక ఆనందము. మనుష్యుల సంపత్ సమృద్ధి అనేవాని కంటే దొడ్డదైన విశ్వాసము, చదువుకొన్న క్రైస్తవ సనాతన సిద్ధాంత వాదులలో—వీరు మనదేశంలో కంటే ఇతర దేశాలలో ఎక్కువగా నున్నారు—జనరంజకులైన ప్రవక్తలు తామ విఫల మనోరధులై “క్రైస్తవ రాజ్యం” అనే భావాన్ని, సాంఘిక వ్యవస్థను క్రైస్తవీకరించుట అనే భావాన్ని పేళనచేసే కీర్త్యుగార్డు, ఉపమునో వంటి వ్యక్తులు. క్రైస్తవుడు ప్రపంచంతో సుఖ ప్రవిస్థుడుగా ఉండరాదట 1 ఇంక యూదు సనాతన సిద్ధాంత వాదులలో—ఈ పేరు నేనవాళ్ళకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటే—సంఘాన్ని క్రైస్తవీకరించడం అనేదాన్ని వాళ్ళు పండ్లు ఇకిలించి నవ్వుతూ స్వీకరించినారు, వినుగుపుట్ట “ఓ మీ ఘెట్టోలకు తిరిగి పోవటమే” ఈ జియానిస్టుల మాటలు వినడం కంటే మంచిదని చెప్పేవారి మాటలను వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆలసిస్తున్నారు. కాని సాధారణంగా ఈ “తక్కువ రకపువారి చర్చీలు” నైరాశ్యం మీద కాక భగవంతుడు ఈ భూమిని నివరకు నాశనం చేయడానికి ముందు తన త్రోవను తాను “నంకటన” పరిస్థితిని కల్పించి దానివల్ల ఈలోకం క్రొత్తగా మరింత మేలుగా బాగుపడాలి ఆరంభంగా శాంత పాలన తెచ్చి పెట్టేటట్లు చేస్తాడన్న ఆశమీద నిర్మింప బడినది, దీనిని అతిమానుష సిద్ధాంత వాదులు అమెరికన్ నీతిలో స్థిరాంశముగా నున్న “న్యూడిల్” మీది విశ్వాసానికి ఇచ్చిన మారు యావం అనవచ్చును.

“న్యూడిల్” దశాబ్ద కాలంలో ప్రాచుస్థాంటీ జంకు చెందిన సువార్తా ప్రచారక చర్చీలు తెగలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినవి. ప్రాచుస్థాంటీజం ప్రథమ, ప్రపంచ సంగ్రామ కాలంలో క్రొత్త ప్రాణశక్తిని సంపాదించుకొన సాగింది. ఉదాహరణకు ఇలాంటి ఒక డజను మత సంఘాలకు మచ్చు

తునకగా కనిపించే నాజరీన్ చర్చి వారికి 1906 లో నూరుచర్చిలు 19రాష్ట్రాలలో 6, 600 సభ్యులతో ఉండేవి. 1921లో 1400 చర్చిలు 47లో రాష్ట్రాలలో 63,000 సభ్యులతో నుండేవి. మరి 1949లో దీనికి 3, 000 చర్చిలు 48 రాష్ట్రాలలో 2, 20, 000 సభ్యులతో నుండేవి.

19 వ శతాబ్దములో క్రీస్తు ద్వితీయ ఆగమనం తప్పక జరుగుతుందని (1914) జోస్యం చెప్పిన చార్లెస్ టీ. రస్సెల్ అనే క్రీస్తు పరిపాలనాయుగ సిద్ధాంత ప్రచారకుని అనుయాయులైన జియాస్ వాచ్ టవర్ ట్రాక్టు సొసైటీ వారు “రస్సెల్ సిద్ధాంత” పుస్తకాలను, తమ వాచ్ టవర్ (1879 లో ప్రారంభింప బడింది) అనే మాగజీన్ కొన్నివేల ప్రతులను పంచి పెట్టిన శ్రద్ధా భక్తులుగల ఒకచిన్న ఏకాంత సంఘం కాని 1900 — 1910 మధ్య కాలంలో ఈ సంఘం తాము ప్రచురించిన స్టడీస్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్స్ (మత గ్రంథాల పరిశీలనలు) అనేదాని కాపీలను లక్షల కొలది పంచిపెట్టింది, ఇప్పుడు పక్ష పత్రికగా నున్న తమ వాచ్ టవర్ 6, 00, 000 ప్రతులను పంచి పెట్టుతున్నది.

1914 లో ఎనిమిది గంటల కాలం నడిచే చలన చిత్రాన్ని లేదా “సృష్టి చాప్లయా నాటకము” ను చూపించినారు. 1919లో ఎనిమిది వేలమంది “మినిష్టర్లు” లేదా “సాక్షులు” సమావేశమై “సార్వభౌముని, అతని సామ్రాజ్యాన్ని చాటించి, చాటించి, చాటించి” వేయడానికి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. 1931లో వాళ్ళు జహో వా యొక్క సాక్షులు అని పేరు పెట్టుకొన్నారు. 1943లో క్లివ్ లాండ్ లో సమావేశమైన 80, 000 మంది సాక్షులు ఉత్తిష్ట! (అవేక్) అనే మరొక మాగజీనును ప్రారంభించినారు. ఇంతలో ఎక్కువవృత్తా వచ్చిన రేడియో ప్రసారముల వల్ల బ్రాక్ విన్ లోని డబ్ల్యు. బి. బి. ఆర్. రేడియో స్టేషన్ స్థాపింప బడింది. పూర్తిగా ఆధునికమైన ఈ పద్ధతుల వల్ల జహోవా సాక్షులు భగవంతుడు తన పరిపాలనను ఏవిధంగా తెచ్చి పెట్టన్నాడన్న దానిని గురించి, తమ పాతాన్ని ప్రకటించినారు. (మాడు ఎగ్జిబిట్ IX) ఈ సువార్త యొక్క సంగ్రహ పాఠం, ఆసంఘా అధ్యక్షుని మాటలలో చెప్పితే, ఒకవైపు ఈ సువార్తకు, లౌకిక సంఘటనలకు వ్యగ్రతలకు మరొకవైపు “భగవ

ద్రాజ్య" ని గురించి ఉదార వాదులు చెప్పేదానికి మధ్య ఉన్న సంబంధ శాంధవ్యాలు తెల్లం చేస్తుంది.

1880 నుండి జహోవా సాతులు బైబులు జోస్యం చెప్పిన ప్రకారముగా 1914లో "యూదు మతేతరులకాలం" అంత మవుతుందని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చినారు. ఆ సంవత్సరం "ఒక జాతి మరొక జాతి మీదికి దండెత్తింది" ...ఈ ద్వితీయ ఆగమనము, అంతము అనేవి భూమి దగ్ధమై పోతుందని కాక అవిచ్చిన్నంగా "ఈ ఇప్పటి పాప భూయిష్ట ప్రపంచం మీద" కొనసాగిన "యితాను పరిపాలన అంతమౌతుందని క్రీస్తు స్వర్గంలో రాజుగా సింహాసనాధిష్ఠితుడు అయ్యే సమయమని ఈ సాతు లందరికి మొత్తంగా అర్థమైన విషయము... ఈరాజ్యం భూలోకానికి సంబంధించింది కాదు. అటు కాకూడదు. భూమిమీది ప్రభుత్వాల కలయికలో కాని ఏరాజకీయమైన పరిపాలనలో కాని కనుపింప బోదు. "నా రాజ్యం ఈ లోకానికి సంబంధించినది కాదు" అన్నాడు జీసస్ (జూన్ 18:36). ఏమైన స్వర్గ రాజ్యంలోని అన్యాయ పరిపాలన భూలోకానికి దిగివచ్చి "స్వర్గంలో లాగానే భూమిమీద కూడ నీఆజ్ఞ నిర్వర్తింప బడును కాక" అని చేసిన ప్రభువు ప్రార్థనకు సమాధానాన్ని కల్పిస్తుంది.

జహోవా సాతులు భగవద్రాజ్యం స్థాపింప బడిందని, అందుబాటులో మన్నదని, ఇప్పుడు నడుస్తుందని, విశ్వసించడమే కొట్టవచ్చినట్లుగా కనిపించే విషయం. ఎడతెగగానున్న దుఃఖాల, విపత్తుల మధ్య చాలా మందికి ఇది వింతగా వినబడు తుంది. ఏమైనా మత గ్రంథాలుకూడ ప్రాత ప్రపంచ పాలన భగవద్రాజ్య పాలనగా మారేటప్పుడు ఒక మార్పడి కాలం ఉంటుందని ఆ సమయంలో క్రీస్తు "తనశత్రు మధ్యంలో పరిపాలిస్తాడని" నైతాను భూమండలంలో దుఃఖాలను ఎక్కువగా చేస్తాడని (21) జోస్యం చెప్తున్నవి.

"భగవంతుని దృష్టిలో మనుష్యుని వివేకం తెలివి లేనితనం" మాత్రమే కాక మానవుని సంస్థలు నిదానంగా, "విస్తారమైన అధో మార్గంలో" పోవడం వాటి తలవాత కూడ, "ఈ యుగానికి చెందిన ఈ అధఃపతనాన్ని ఏది ఆపలేదు. ఈ శతాబ్దపు నాజుకుతనం సాతుల దృష్టికి" ఒక పలుచని సులభంగా వలచి వేయదగిన మునుగుగా కనబడుతుంది.... చరిత్రలో ఎంతోగొప్ప నీతిపరులైన వ్యక్తులచేత అనేకోద్యమాలు ఆరంభింప బడిప్పటికిని తప్పకుండా నైతాను ఆ ఉద్యమాలను "అంటు వేసుకొని" అవి తమ

ప్రధానోద్దేశ్యానికి విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలు చెప్పేటట్లుగా చేసివేసినా డని వాదిస్తారు. మతాల విషయంలో ఇదిముఖ్యంగా నిజం." (22) సాతులు పెద్దవాళ్ళ బాప్టిజం పాటిస్తారు. "స్మృతి భోజనము" (మెమోరియల్ సప్పర్) పాటిస్తారు. ఇది, బైబులులోని సంస్థలని వాళ్ళు పాటిచడం. తక్కిన ఆచార కర్మ కాండలన్ని "మూఢ నమ్మకము". విధి మీది అమాయక విశ్వాసమునకు సంబంధించిన "ఆధునిక" పునరుద్ధరణ లలో చాల వీవరీత మైనదియు, గుణపాఠం నేర్పునదియు అయిన ఫాదర్ డివైన్ వీస్ మిషను ఒకటి. ఇది ముప్పై ఏళ్ళనాటిదే అయినా వేలకొలది సిగ్రోలను చాలా మంది తెల్లవారిని విశ్వాస శాంతి సభ్యులుగా చేసింది. ఎంత సంప్రదాయ భిన్నమో అంత దైవచింతన గలది. సభ్యులు, క్రొత్తజీవితాలు జీవిస్తారు. క్రొత్త రక్షణ, శాంతి, కొత్త పేర్లు— వాళ్ళంతా "స్వర్గం" లో నివసిస్తున్న "దేవతలు". వాళ్ళ కమ్యూనిలున్ భోజనాలు నిజమైన విందులు. దివ్యులైన మాత్రపితల తోడివారి జీవితం నిజమైన విధి విధానాన్ని పంచుకొనుట (చూడు ఎగ్జిబిట్ X). ది న్యూ డే అనే పేరుతో ప్రచురింపబడిన ఈ ఉద్యమ సారస్వతము నుండి ఈ క్రింది భాగాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాము. దీనివల్ల ఇటువంటి విప్లవాత్మక మతసంఘం సంప్రదాయకమైన చర్చల సాంఘిక కార్య కాలాపాలకు తెలిసి తెలిసి విరుద్ధంగా ఉంటుందని తెల్లమవుతుంది.

దివ్యపిత యందు విశ్వాసం కలవారు ప్రతిఫలం ఆశించకుండ స్వచ్ఛందంగా ఉద్యమానికి తమ సేవలు అర్పిస్తారని తెలుసు కోవాలి.

మరిన్ని శాంతి సంఘాల ప్రతినిధులు సహా కృషికులు మనం తెలిసి చేసుకొన్న నమ్మిక ప్రకారం మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని విశ్వసించడానికి అంగీకరిస్తున్నారు అనేదికూడ గతార్థమే.

అందుచేత— సంగ్రహంగా మనము, ప్రజా శ్రేయస్సును గూర్చి ప్రాకులాడుతూనే ఉండము, మరింత సహాయం కావామని కోరం. భీమాచేయము. ఇప్పుడు మనకు ఉన్న దానిని మన హృదయాలను ఆత్మలను, బుద్ధిని మనము మారినా దానికి ఇచ్చుటకుగా విడచి పెట్టున్నాము— ప్రతిఫలంగాని బాధ్యతగాని ఏ ఇతర విధమైన రక్షణగాని తీసుకోము. ముసలి తనపు ఉపకార వేతనాలు భీమాలు ప్రాతవారి ఉపకార వేతనాలు మరి ఇతర ప్రతిఫలాలు స్వీకరించడానికి కూడ నిరాకరిస్తాము. ఇటువంటి పని తమ మత విశ్వా

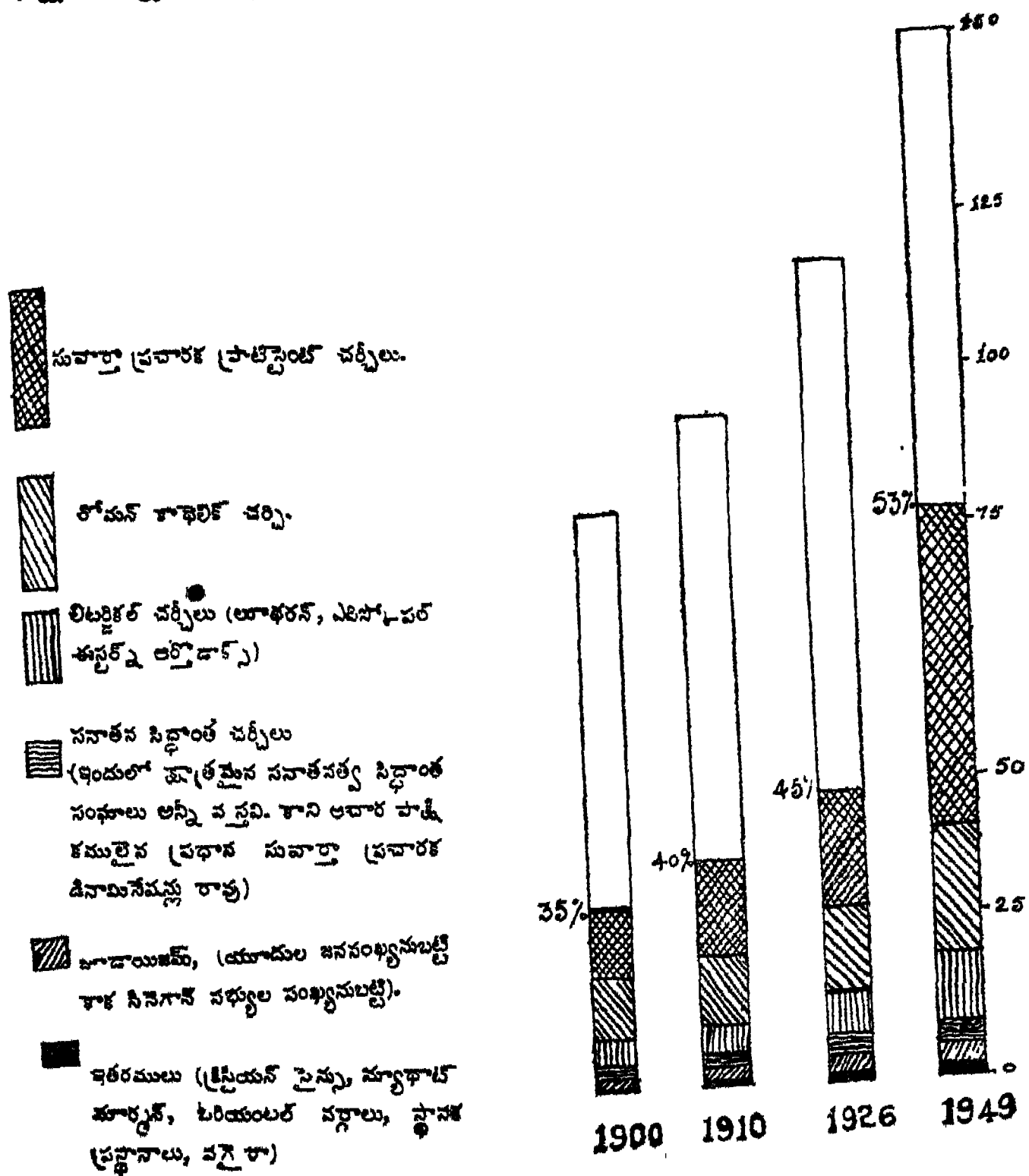
సానికి ఉల్లంఘన మౌతుంది.1 అన్నీ తెలిసి ఏర్పడిన నమ్మికతో ఇదంతాచేస్తున్నామేకాని మత విషయకమైన క్రమ శిక్షణను అను సరించరాదు(28)

ఉదార వాదపు సాంఘిక సువార్తకు తీవ్రంగా భేధిస్తూ ఈనాటి సాంఘిక పరిస్థితులకు సమాధానంగా వచ్చినవని స్పష్ట పడుతూ ఉన్న నిన్న మొన్నటి సువార్తల పెరుగుదలకు ఇంకా అనేకమైన ఉదాహరణలు ఈయవచ్చు. ఇవన్ని ప్రగతి విరుద్ధములని గాని ప్రాతపాని హతశేషములని గాని లేదా ఏవో తప్పించుకొనే పద్ధతులనిగాని త్రోసి పారవేయుట కూడదు, ఇవికూడ పాండిత్యంగల తమ ఇరుగు పొరుగు వాటివలెనే క్రొత్త ఆధునిక విశ్వాసాలు, వీటిని అగమాలుగా తత్వాలుగా చూచి నప్పుడు హేళన పరచడానికి వీటిలో ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నా ఇవి సమకాలీన నైతిక సమస్యలను సూక్ష్మజ్ఞతతో ప్రతిబింబింస్తున్నవి.

ఎ డ్జి బి ట్ 1

జనసంఖ్య పెరుగుదలతో పోల్చిచూచినప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్సులో
1900-1949 మధ్యమతసంస్థల పెరుగుదల

ఈ అంచనాలు కొంచెమించుమించుగా మాత్రమే ఆధారపడతగినవి.
ప్రధానమతవర్గాలలోని వయోజన సభ్యుల (13 సంవత్సరాల పైబడినవారు)
సంఖ్యను సూచిస్తవి. అంకెలు మిలియన్లలో ఉన్నవి. అధికారికమైన సెన్సస్
తెక్కలను, వివిధమత సంస్థలు తయారు చేసిన అంచనాలను ఉజ్జాయింపుగా
పోల్చి చెప్పడానికి అనువుగా సరిచేయబడినవి, 'కీ' గా ఇచ్చిన స్థలాలు సగటున
సాపేక్షబలాన్ని సూచిస్తవి.

1904లో తెలియవచ్చిన నవస్థానాచిహ్నాలు

థియోడోర్ టి. మాంగర్ వ్రాసిన ఎ స్పేస్ ఫార్ ది డే (1904)

పుట 30. నుండి

మత ప్రచారకునిని చర్చిని జనులు దాటవేసి పోయినారు. వ్యస్థితమైన సిద్ధాంతాల మధ్య జీవిస్తూ ఆలోచనలు సలిపేవారి మీదకంటే, ప్రజా సమూహం మీదనే బలీయమైన ఆధ్యాత్మిక కోద్యమాలు త్వరగా పట్టు సంపాదించు కొంటాయి. తత్త్వం వాయువు వంటిది. వెల్లడిగా ఉన్న చోట నిరాటంకంగా వీచుతుంది దాని ఫలితంగా ఈనాడు నగం తెలిసిన లేదా తెలియని తనంగా చూపబడే ఉద్యమాలు చర్చిలలో నడుస్తున్నాయి. యంగ్ మెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్, దిక్రిస్టియన్ యూనియన్, దిక్రిస్టియన్ ఎండవర్ సొసైటీ, దిబ్రదర్ హుడ్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ, దిఎవర్త్ లోక్, దిబాప్టిస్ట్ యూనియన్, దిస్మాడెంట్ వలంటీర్ మూమెంట్, దిబ్రదర్ హుడ్ ఆఫ్ ఆండ్రూ యండ్ ఫిలిప్. దిగర్త్స్ ఫ్రెండ్లీ సొసైటీ, దికింగ్స్ డాటర్స్ మొదలయిన, తత్స జాతీయాలయిన తౌకిక సంస్థలను గురించి తేలికగా మాట్లాడ దానికి ముందు, ఒకసారి పట్టు రెండుసార్లుగా ఆలోచించాలి. ఈ సంఘాలు ఒక భావానికి, ఒక ఉద్యమానికి నడుంకట్టి నిలిచాయి. అవిఎంత సంస్కారం లేనివిగా అల్పాలుగా కనిపించి నప్పటికీ, వారు ఏతప్పులు చేసినప్పటికీ వారు వదలకుండా అంటి పెట్టుకొని ఉన్న తమ చర్చిలు చేస్తున్న వానికంటే ఎక్కువ తప్పులుగాని, అధ్వాన్నపు పనులుగాని చేయలేదు. వారిలో ఉత్సాహపు పాలు ఎక్కువయినా, గుమిగూడే లక్షణం ఎక్కువగాఉన్నా, చర్చిలలో ఉండే అనాకర్షణీయతకు, తరచుగా కనిపించే చాలని తనానికి, తమకే తెలియకుండా చూపుతున్న నిరసనలని చెప్పవలసి ఉంటుంది. యావన పౌణికి సహజమైన గుణంతో వారుజీవితంలో కార్యరంగానికి వెదుకుతున్నారు.

ఎగ్జిబిట్ III

కాథలిక్ అమెరికన్ పౌరుడుగా (1927) ఆల్ ఫ్రెడ్ ఇ. స్మిత్ “వంథా” 1927, 1928లలో విస్తారంగా ప్రకటించ బడింది. ఉదాహరణకు అట్లాంటిక్ మంత్రి CXXXIX (మే 1927) పు. 728లో ప్రచురించ బడింది.

అమెరికన్ కాథలిక్కుగా నాపంథాను సంగ్రహంగా చెబుతాను. రోమన్ కాథలిక్కులచి మతపద్ధతిని, ఆచారాన్ని అనుసరించి భగవంతుని పూజించడంలో నాకు విశ్వాసం యున్నై టెడ్ రాజ్యాంగం ప్రవర్తించడంలో గాని లేదా ఈ దేశపు న్యాయ చట్టాలను అమలు పరచడంలోకాని జోక్యం చేసుకోదానికి మాచెర్చికి సంబంధించిన సంస్థలకు అధికారము ఉందని నేను ఒప్పుకోను. సర్వమానవులకు అంతరాత్మకు సంబంధించిన వరమస్వాతంత్ర్యం ఉందని నేను విశ్వసిస్తాను. న్యాయచట్టాల ముందు అన్ని చర్చిలు, అన్ని తెగలు, అన్ని విశ్వాసాలు. సమానమే అని, అసమానత అన్నిటికీ హక్కుగాని దాక్షిణ్యం కాదని నేను విశ్వసిస్తాను, చర్చి, ప్రభుత్వము పూర్తిగా వేరు వేరని, రాజ్యాంగంలో చెప్పబడిన అంశాలను కఠినంగా అమలు జరుపుటకు వీలుగా కాంగ్రెస్ ఒక మత స్థాపనకు సంబంధించిగాని లేదా దానిని నిరాటంకంగా ఆచరించడానికి సంబంధించికాని ఎటువంటి చట్టము చేయరాదని నేను విశ్వసిస్తాను. తన చర్చిలోని సంవాదకుల హోదాను స్థాపించుట కంటే భిన్నమైన పనికిగా దేశంలోని న్యాయ చట్టాలకు సంబంధించ ఎంతమాత్రము ఆమోద ముద్రవేసే అధికారం ఏచెర్చి సంఘానికి లేదని నా విశ్వాసం. అమెరికా స్వాతంత్ర్యానికి మూల స్తంభాలలో ఒకటిగా నున్న పబ్లిక్ స్కూలును బలపరచడంలో నాకు విశ్వాసం ముంది, తన శిశువును పబ్లిక్ స్కూలులో చదువ వలెనా లేక తాను పాటించే మత విశ్వాసానికి చెందినవారు నడుపుతున్న మతవిద్యా పాఠశాలకు వంప వలెనా అనే వాటిలో తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఎన్నుకొనే హక్కు ప్రతి తండ్రికి ఉందని నావిశ్వాసం. ఈదేశం ఇతర జాతుల ఆంతరంగిక వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోరాదనే సూత్రంమీదను, ఎవరైనా ఎటువంటి జోక్యం కావాలన్నప్పుడు దానికి పోటువడ్డి నిలబడ వలెననే సూత్రం మీదను నాకు విశ్వాసం ఉంది. మరి భగవంతుడు సామాన్యంగా అందరికి

కండ్రిఅని అతని క్రింద మానవులంతా సామాన్యంగా సోదరులని నేను విశ్వసిస్తాను.

ఎగ్జిబిట్ IV

మతమునకు సంబంధించిన పాఠశాలలు సాంస్కృతిక బహుత్వము కావాలని చేసిన ఒక రాజీవాదన.

జోసఫ్ హెచ్ లుక్ స్టీన్ వ్రాసిన “మతము — పబ్లిక్ స్కూళ్ళు” అనే దానినుండి, జ్యూలుమ్ ఎడ్యుకేషన్, XXI (1949), పుటలు 40—48

మత సంబంధీకులైన అత్యుత్సాహిని, మతానికి పబ్లిక్ స్కూళ్ళకు సంబంధించిన అతని చిత్త వృత్తిని తొలగ గొట్టిన తర్వాతగూడ మన సమస్య పూర్తిగా తెగలేదు. మరొక రకమైన అత్యుత్సాహి ఉన్నాడు. ఇతనివాదం కూడ మునుపటివాని వాదం వలెనే చెల్లబోదు. మొదటివాడు పబ్లిక్ విద్యా సంస్థలలోకి మతాన్ని బలవంతంగా ప్రవేశ పెట్టాలని చూస్తాడు. ఈ రెండవవాడు ప్రతి అమెరికన్ శిశువు మీద ఒకే విధమైన తాకిక విద్యను ప్రత్యేకంగా దుద్దచూస్తాడు ...

ఈ దృక్పథాన్ని చూచినప్పుడు ఒకేఒక అభిప్రాయం కలుగుతుంది. ఉద్దేశ్యంలో ప్రజాస్వామిక లక్షణము ఉన్నదికాని ఫలితాలలో టోటలిటేరియన్ లక్షణమున్నది. “పతిశిశువు పబ్లిక్ స్కూలుకు పోవాలి” అని నినాదం దీనిని సమాంతరంగా ఉన్న “ప్రతి కాథలిక్ శిశువు కాథలిక్ బడికే వెళ్ళాలి” అనే నినాదం ఎంత దోష భూయిష్టమో ఇదికూడ అంతే. అమెరికన్ ప్రజాస్వామ్యంలో సాంస్కృతిక బహుధాత్వము ఒక విచిత్ర భాగము. మనము సాంస్కృతిక ఒకేరకమన్న భావము ఏనాడో వదలివేసినాము. దానితో కూడ “శివేశ ఉడుకుతున్న కుండ” అనే ప్రాత భావం కూడ పోయింది. అమెరికాలోని మిలియన్ల కొలదిగా ఉన్న జనసందోహం ఒకే మూసలో పోత పోసికట్లగా కాకుండా భగవంతుడు రక్షించుగాక. యూదు, కాథలిక్, ప్రొటెస్టెంట్లు, తెల్ల, పసుపు, నల్లవారిని, వలసవచ్చినవారిని, స్వదేశస్థులను అందరిని ఒకపెద్దగంగాళములోకి త్రోసి ఒకతరమో, రెండు తరాలో కాగబెట్టి నల్లై శత ఆతరువాత నూటికి నూరు పాళ్ళు అమెరికన్ అనే ఒక దుచికరమైన పదార్థం తయారవుతుందని ఊహించడం

విపరీత బుద్ధి. ఈ పద్ధతి టోటలిటేరియన్ల తయారీ పద్ధతి. ఇది అన్నింటిని ఇముడ్చుకొనే అమెరికన్ ప్రజా స్వామ్యంలోని సాంస్కృతిక బహుత్వమునకు పనికివచ్చే పద్ధతికాదు.... క్రైస్తవుల, యూదుల, పారిష్ బడిమాట అంటారా దానిని అమెరికన్ ప్రజా స్వామ్యంలో ఒక అంశగా అమెరికన్ సాంస్కృతికంలోని స్వాతంత్ర్యానికి ఒక అభివ్యక్తిగా, కొలమానంగా భావించుదాము. మనదేశంలో ఉన్న సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించుకోడానికి ఇదిఒక మార్గం. అమెరికన్ సాంస్కృతిక యొక్క పూర్ణత్వానికి సారాన్ని, సౌందర్యాన్ని ఇటువంటి వైవిధ్యం అందివ్వ గలదనే ఒక ఆశకు రూపం.

ఎగ్జిబిట్ V

ఆర్థిక మాంద్యమునకు ముందటి మిషన్ ప్రణాళిక మేలిగుణము (1919)
అంతర చర్చి ప్రపంచోద్యమము ఇట్లు చేయదలచు చున్నది:

1. ఉపేక్షిత రంగాలను కనుగొనుటకు వీలుగా చోటుచోటున, అంశాశమును పరిశీలించి చర్చిచేయవలసిన మొత్తం ప్రపంచ కృషినిగూర్చి విస్పష్టమైన వింగడింపును తయారు చేయుట; ఇప్పుడున్న ముఖ్యకృషిని బలవత్తరంచేయుట; సమర్థింప వీలులేని కృషిని తొలగించుట; అన్ని ఏజెన్సీలమధ్య, కృషికులమధ్య ఉపకారకమైన సంబంధాలను నెలకొల్పుట.
2. నిశ్చితమైన యదార్థ విషయాలను విస్తారమైన వివిధ మార్గాలలో ప్రసరింపజేసి దేశమందలి దృష్టిని ఆకర్షించుటకు తగినంత గొప్పగానూ, సాధ్యమయితే లోకసేవకు క్రీస్తు పిలుపు ఇప్పటికి బొత్తిగా వినబడని లక్షకొలది ఆనుల ఆసక్తిని తట్టి లేపి నిర్ణయమును ఒప్పించు నట్లుగాను చేయుటకు ఎడతెగని విద్యా ప్రచారమును సాగించుట.
3. చర్చివారు మరింత వివేకంగా, సమగ్రంగా ఆయా రంగాలలో తమ బాధ్యతలు నిర్వర్తింపగల యట్లుగా పారిశ్రామిక సంబంధాలు, లోకోపకారము, సువార్తా ప్రచారము, విద్య, మొదలగు రంగాలలో చర్చికి సహకార సేతృత్వమును ఇచ్చుట.
4. మినిష్టరు ఉద్యోగాలకు మిషన్ సేవకు క్రొత్తగా చేరేవారికై ఒకప్రచారమును నడుపుట.

5. సమయమునకు అవసరమైన విధముగా మాతృ దేశమందునందును. విదేశముల యందును చేయవలసిన ప్రయత్నానికి చాలినంత మొత్తాన్ని సమకూర్చుటకు నిధులకై సంయుక్తముగా ఒకేసారి ప్రకటన చేయుట.

ఎగ్జిబిట్ VI

క్రైస్తవ లౌకికుల పునరాలోచన మిషనులు(1932)

విలియమ్ ఎర్నెస్ట్ హాకింగ్ అధ్యక్షులుగా ఏర్పడిన లౌకికుల వైదేశిక మిషనరీ విచారణను గూర్చి పరిస్థితిని తెలిపేడు కమిన్వారి వేదిక నుండి 1932 లో పునరాలోచించుచున్న మిషనులు. అను శీర్షికతో ప్రచురించిన నానినుండి.

ఉద్ధరణ సంఘాల కృషికి సంబంధించిన వివృతదితర లోకోపకార కార్యా అను క్రమవ్యవస్థిత సంఘాల జవాబుదారీనుండి తొలగించి తెలిసి సూటిగా సువార్తా ప్రచారముచేసే పనికి మార్పించడానికి తగిన సమయం వచ్చిందని మన నమ్మకం. ప్రచారం లేకుండ మనము దండిగా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడాలి. సాంఘికమైన అభివృద్ధికి క్రైస్తవేతర ఏజెన్సీతో సహకరించటానికి ఇష్టపడాలి. ఏమార్గాలలో సహాయం చెయ్యడానికి మనలను పిలువవలెనో స్పష్టపరుచు కొనుటకు ప్రాచ్యఖండమువారి—ప్రారంభాన్ని బాగా పెంపు చెయ్యడానికి మనము ఇష్టపడాలి. దీనికి అర్థమేమంటే మనము కనపడని విజయాలలో అధికతరమైన విశ్వాసము ఉంచి కృషిచెయ్యాలి. మన సంస్థల సంఖ్యా బలానికి చేరికలు లేకుండ ప్రాచ్యఖండంలోని సంఘాలలో క్రైస్తవ సేవా తత్వము మెల్లగా ప్రచురించిన దానినికూడ ఒక లాభంగా మనము పరిగణించాలి....

క్రైస్తవమత సందేశాన్ని తెలియచెప్పే మనసొంత ప్రయత్నంలో సాధ్యమైనంత వరకు వివరింపబడని సంకేతాల బాషను తప్పించుకొని సామాన్యులకున్న హక్కును ఉపయోగించుకొన గోరుతాము క్రైస్తవ మతము సామాన్యమైన అనుభవానికి ఆలోచనకు మరింత సన్నిహిత సంబంధాన్ని కల్పించగల్గి ఉండటం ఇప్పటి అవసరాలలో ఒకటని మేము విశ్వసిస్తాము.

ముఖ్యంగా ప్రాచ్య ఖండాన్ని ఉద్బోధించడంలో మనము మన మతాన్ని క్రైస్తవ సిద్ధాంత చరిత్ర బోధిగా ఎరుగనివారు కూడ అర్థంచేసుకొనే మాటలలో చెప్పడం తప్పనిసరి....

ముందు ముందు బయటి దేశాలకు వెళ్ళే మిషనరీలు తమ తెగలవారీ తనపు సామానునంత ఇక్కడే వదలివేసి, వెళ్ళి సమైక్య క్రైస్తవ మతానికి, విశ్వజనీనమైన చర్చికి కృషి చెయ్యడానికి పోవాలి. అంతేకాదు అంత కంటే ఎక్కువే కావలసియున్నది. మాతృదేశం లోనున్న తెగలవారి చర్చీలు తమతమ ప్రత్యేక స్వరూపాలను అధిగమించి విదేశాలలో వలెనే స్వదేశంలోనూ అత్యవసరము, ముఖ్యము అని భావించి క్రైస్తవ మతము ప్రపంచ మంతట విస్తరిల్లేటట్లు సహకరించడానికి తగిన ఒక మార్గాన్ని కనుక్కోవాలి. క్రైస్తవ మతాన్ని ఇప్పుడు సవాచేస్తున్న వనులకు సంయుక్త చర్చియొక్క సమగ్ర వివేకము, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి అవసరమవుతున్నవి. ఇది ఉద్ధరింపబడుతున్న దేశాలకు ఎంత సంబంధించినదో అమెరికాకు గూడ అంతే సంబంధించినవి. మిషనరీలు విదేశాలలో ఆరంభించిన కృషిని పూర్తి చేయుటకుగా తయారు చేయబడిన పథకము గూడ అమెరికాలోని చర్చి లన్నియు ఒక సంయుక్త ఆధ్యాత్మిక కార్యానికి కలసికొని రాలేకపోతే ఆ పథకం పనిచెయ్యదనుట కొంచెం ఇంచుమించు నిశ్చయము....

చైనా, జపాన్, ఇండియా లలోని ఆగమశాస్త్ర సంబంధములైన సెమి నరీల సంఖ్య తగ్గించాలని, నగర జన సమాజాలలోనూ గ్రామీణ జనసమాజాలలోని వర్తమాన ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక నాయకునికి ఎదురయ్యే యదార్థమైన సాంఘిక మానుష ధర్మాలకు తరిఖీదు నివ్వటమే ప్రధాన మగునట్లు శిక్షణను పూర్తిగా మార్చి వెయ్యాలని మేము సిఫారసు చేస్తున్నాము. ఈ దేశాలలో ఆధ్యాత్మిక నేతలు కాబోతున్నవారి ఆంతర జీవితాన్ని అభివృద్ధిచేసి గంభీరం చెయ్యడానికి మరింత ప్రయత్నం చెయ్యాలి. కృషినులకు శిక్షణ ఇవ్వడంలో క్రైస్తవ జీవితంలోని, క్రైస్తవ భావినేవలలోని విశ్వజనీనమైన ప్రధాన లక్షణాలను కనుకొని తెలియ చెప్పట సెమి నరీ లక్ష్యంగా ఉండి శిక్షణలలోని తెగలవారి గుణం వైదానికి లోబడిన స్థానంలో ఉండాలి.

చర్చల సాంఘిక ఆదర్శాలు (1932)

ఫెడరల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారు తమ 1912 నాటి ప్రకటనకు పునః పరిశీలిత పాఠముగా ప్రచురించినది.

1. సమాజ శ్రేయస్సు అను క్రైస్తవ మతసూత్రాన్ని ధన సంపాదనకు దాని వినియోగమునకు ఆచరణలో అమలుచేయుట. నృజనాత్మక తత్వానికి సహకార తత్వానికి చట్ట వ్యాపార లక్షణాన్ని లాభోద్దేశ్యాన్ని లోబడు నట్లుగా చేయుట.

2. అప్పుల పద్ధతిని ఆర్థిక విధానాలను ఆర్థిక పరిణామ పద్ధతులను సాంఘిక ప్రణాళికలువేసి అదుపులో పెట్టి సర్వులకు శ్రేయస్సు కలిగించుట.

3. తన్నుతాను పోషించుకొనే అవకాశాన్ని సర్వులకు కలహక్కు; మరింత విస్తృతంగా, మరింత న్యాయంగా ధనము పంపకమగుట; కనీసం భృతికి కావలసినంత వేతనము దానికిపైగా ఒక న్యాయమైన భావము పరిశ్రమ లలోను, వ్యవసాయంలోనూ వచ్చేవానిలో శ్రామికునికి ఉండుట.

4. పనిచేసే చోట అపాయకరమైన పరిస్థితులనుండి, వృత్తిలో కలిగే గాయ ములనుండి, రోగములనుండి నాగర గ్రామీణ శ్రామికుల అందరను పరి రక్షించుట.

5. జబ్బు, ప్రమాదము, ముసలితనములో బీదరికము, నిరుద్యోగము మొద లగు వానికిగా సాంఘికమైన భీమా విధానం.

6. పరిశ్రమలో సామాన్యంగా ఉత్పత్తిశక్తి ఎక్కువైన కొలది పనిచేసే గంటలు తగ్గించుట; ఐదు రోజులలో కనీసం ఒకరోజైనా పనినుండి విశ్రాంతి. వారంలో పనిదినాలు తగ్గతవన్న ఆశ.

7. స్త్రీలశ్రేయస్సును, కుటుంబశ్రేయస్సును సమాజశ్రేయస్సును పరిరక్షించునట్లుగా స్త్రీలపనికిసంబంధించిననియమాలనుతగినప్రత్యేకవిధంగా నియమించుట.
8. సామూహికంగా బేరమాడడానికి సాంఘిక చర్యకు పూనుకోవడానికి తగినట్లుగా సంఘాలుగా ఏర్పడుటకు పనివారికి యజమానులకు కూడ విధంగా హక్కు ఉండటం; ఈ హక్కును చెలాయించడంలో రెండువర్గా

చారికి రక్షణ; రెండు వర్గావారు ప్రజా శ్రేయస్సుకు కృషి చేయవలెనన్న బాధ్యత; వ్యవసాయదారులలోను ఇతర వర్గాలలోనూ సహకార సంస్థలను ఇతర సంఘాలను ప్రోత్సహించుట.

9. పిల్లలను శ్రామికులుగా ఉపయోగించుటను నిర్మూలించుట. ప్రతి బిడ్డకు రక్షణకు, చదువుకు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి పరిశుద్ధమైన వినోదానికి తగినంత ఆవకాశ కల్పన చేయుట.

10. శుచిత్వమనే ఒకేఒక స్థాయిలో కుటుంబమున పరిరక్షించుట; వివాహమునకు గృహనిర్వహణకు జననీ జనకత్వములకు విద్యా సంబంధమైన పరిక్షణ నిచ్చుట.

11. వ్యవసాయ దారునికి అతడుకొనే యంత్రముల వెలలకు, కొనవలసిన తదివర పదార్థముల వెలలకు అనుగుణముగా శాసన నిర్మాణములోను ఆర్థిక విధానములోనూ, వస్తువుల చేరవేతలోనూ పాలముపంట ధరలలోనూ ఆర్థిక న్యాయం చేయుట.

12. ఇప్పుడు నగరప్రజలు అనుభవిస్తున్న ప్రాథమికమైన సాంస్కృతికావకాశాలను సంఘపరమైన సేవలను, కమతాలమీద కుటుంబాలకు పొడిగించడం.

13. మత్తు పదార్థాలు అలవాటుగా తయారయ్యే డ్రగ్సువల్ల సాంఘికంగా ఆర్థికంగా నైతికంగా వ్యర్థము కాకుండునట్లు వ్యక్తిని, సంఘాన్ని పరిరక్షించుట.

14. నేరస్తుల పాలనలో క్రైస్తవ పునరుద్ధరణ సూత్రాన్ని అమలుపరచుట; క్రిమినల్ కోర్టుల పద్ధతులను శిక్షించుటకు, సరిదిద్దుటకు సంబంధించిన, పద్ధతులను, సంస్థలను సంస్కరించుట.

15. అందరకు న్యాయము, అవకాశము, సమానమైన హక్కులు. జాతి, ఆర్థిక, మతవర్గాలలో పరస్పర, సౌముఖ్య సహకారములు.

16. యుద్ధమును తిరస్కరించుట, ఆయుధ సంవత్తిని తీవ్రముగా తగ్గించు వేయుట, వివాదాలను శాంతియుతంగా పరిష్కరం చేయుటకు అంతర్జాతీయ సంస్థలలో పాల్గొనుట; సహకార ప్రపంచవ్యవస్థను నిర్మించుట.

17. వాక్ స్వాతంత్ర్యము, సమావేశ స్వాతంత్ర్యము పత్రికా స్వాతంత్ర్యములకు సంబంధించిన హక్కులను, బాధ్యతలను గుర్తించి నడిపించుట, సత్యాన్వేషణకు ముఖ్యమైనదిగా ఒకని మనస్సుతో మరియొకని మనస్సు నిరాటంకముగా సంవదించుటను ప్రోత్సహించుట.

ఎగ్జిబిట్ VIII

కాథెలిక్ సాంఘికచర్య సూత్రములు

ఈ సాంఘిక సూత్రాల ప్రకటన రోషన్ కాథెలిక్ చర్చికచెందిన అమెరిన్ విషప్పులు “కార్యరంగలో క్రైస్తవుడు” అనే విషయంమీద 1948 సం॥ నవంబర్ 20 తేదీన చేసిన ప్రకటనలోని భాగము.

మానవ జీవితమునకు ధగవంతుడు కేంద్రము. జీవితమునకు భగవంతుని యందు కేంద్రీకరింపక పోవుట లౌకికత్వము. ఈ లౌకికత్వము, పోయిన సంస్కరము మేము చూచిచెప్పినట్లుగ, క్రైస్తవ జీవనపద్ధతికి ప్రాణకంటకమైన భయకారణము. ఊరక దానిని విడమరచిచెప్పి ఖండించినంత మాత్రాన దీనితో మనము విజయవంతముగా పోరాడినట్లుకాదు. వైయక్తిక చిత్తవృత్తులు నిర్ణాయకాంశములుగా మన్న ప్రతి జీవన భాగంలోను— ఇంటిలో, బడిలో. పనిచేసేచోట, పాఠశాలవ్యవస్థలో— బీటలు వారజేసే ఈ లక్షణానికి ప్రతిక్రియగా నిర్మాణాత్మకమైన ప్రయత్నము అవసరమగుచున్నది. ఏమంటే, మనుష్యుడెట్లుంటే మానవ సంఘంలోని సంస్థలు చివరకు అట్లే తయారవుతవి....

నైతిక ధర్మంలో వేరూనిన క్రైస్తవసాంఘిక సూత్రాలు ఆర్థిక కార్యకలాపాల అభివృద్ధిలో వ్యతిరేకతకాక సహకారముండ వలెనని, అణచిపెట్టడంకాక స్వాతంత్ర్యముండ వలెనని. విడువకుండ ఉద్బోధిస్తున్నవి. సహకారంకూడ క్రమబద్ధంగా— సర్వుల శ్రేయస్సు కొఱకు క్రమబద్ధమైనదిగా—ఉంచాలి; స్వాతంత్ర్యము క్రమబద్ధంగా—సర్వుల శ్రేయస్సుకొఱకు క్రమబద్ధమైనదిగా — ఉండాలి.

ఈనాడు శ్రామికవర్గాలు కొంతవరకు క్రమబద్ధముగా ఉన్నారు. అయితే ముఖంగా తమ హక్కుల కొరకే. పెట్టుబడిదార్లు లేదా నిర్వాహకులు మరింతపెద్ద ఎత్తున క్రమబద్ధంగా ఏర్పడినారనటం సాధ్యమే; కానీ ఇక్కడ కూడ వారిహక్కుల కోసమే. సాంఘిక వ్యవస్థను గూర్చిన క్రైస్తవ దృక్పథమునుబట్టి మనకిప్పుడవసరముగా కావలసినది అందటి శ్రేయస్సునకు గాను పెట్టుబడిదార్లు శ్రామింవర్గాలు శాశ్వతములైన సహకార ఏజెన్సీలుగా

స్వతంత్రంగా క్రమబద్ధులు కావటం. ఈసంస్థ సర్వశ్రేయదృష్టి చెడకుండా నుండుటకై ప్రజాహిత దృష్టితో బాధ్యతాయుత రక్షకవ్యవస్థ అయిన ప్రభుత్వమున కిందులో పాత్రఉండాలి. కాని ప్రేరేపించి, దారిచూపి, తాదాచెప్పడం వరకే ఈ పాత్రను నిర్వహించాలి కాని బలవద్వర్తనం కూడదు. “న్యాయ ప్రతిష్ఠాపనం చేయుట” కే కాక “సాధారణమైన శ్రేయోభివృద్ధి నెగడజేయు” టకుగూడ ప్రభుత్వమున కధికారమిచ్చిన ఫెడరల్ రాజ్యాంగాని కిది ఏమాత్రం వ్యతిరేకం కానేకాదు.

ఆర్థిక జీవితంలో ఈ సమగ్రాభివృద్ధికి కాథెలిక్ సాంఘికతత్త్వ సిద్ధాంత మొక నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమమును తయారుచేసినది. లియో XIII కూర్చిన సాంఘిక సూత్రములను సమగ్రముగా చేయుచు పోప్ పయస్ XI ఈ కార్యక్రమము స్థూలరేఖలను 17 సంవత్సరాల క్రితమే రూపొందించి నారు. నిర్మాణాత్మకమైన ఆప్రణాళిక ననుసరించి—ప్రతి పరిశ్రమలోను, మొత్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలోను పెట్టుబడిదార్ల, శ్రామికవర్గాల ఆధికారిక ప్రతినిధుల మధ్య క్రమబద్ధమైన సహకార ముండవలెనని, అదికూడా ప్రభుత్వంవారి అధికారం క్రిందకాక అజమాయిషీలో జరుగవలెనని మేము వాదిస్తున్నాము.

స్వతంత్రంగా నిర్మితములైన ఈ సహకార ఏజెన్సీలను పలువిధములైన పేరులతో పిలచినారు: ఉద్యోగవర్గాలు, వృత్తివర్గాలు, లేదా మొన్న మొన్న, పారిశ్రామిక పరిషత్తులు. (పోప్ గారి) సాంఘిక శ్రీముఖాలు పరిశీలించే అమెరికన్ కాథెలిక్ విద్యార్థులు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా రూపొందాలను కుంటున్న ఒకానొక క్రైస్తవ అమెరికన్ ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యంలోని మూలభూతములైన అంగాలను సూచించినట్లుగా “పారిశ్రామిక పరిషత్తు” లన్న పేరే బాగుంటుందనే అభిప్రాయం సూచించినారు. సర్వుల శ్రేయస్సు సాధించే బలవత్తరమైన లక్ష్యంలో న్యాయధర్మముల దృష్టిలో నుంచుకొని న్యాయమైన ఆస్తిహక్కులను, న్యాయమైన శ్రామికవర్గాల హక్కులను, పరిరక్షించే ప్రయత్నం, వానిని కష్టపడి పరిశీలించడము జరిగినప్పుడే దానికి ఫలితముగా ఈ కోరినటువంటి పరిణామము రాగలదు.

ఎగ్జిబిట్ IX

“ఎహోవా సాక్షుల” భవిష్యనిర్ణయము

నాయకుడైన ఎన్. హెచ్. నార్ “ఇరయ్యో శతాబ్దంలో మతం” అను వర్జీలియన్ ఫెర్మ్ సంపాదించిన గ్రంథము (1948), పుట. 389. లో “అధునాతన కాలపు ఎహోవా సాక్షులు” అనుశీర్షికతో వ్యాసిన ప్రకటన నుండి గ్రహింపబడినది.

అర్మగెడన్ (ఘోరకలి) భూలోకంలోని నైన్యాలుగాని సిద్ధాంతాలు గాని తలపడి పోరాటంకాదు కనుపించని స్వర్గవాసులు పోరాడేయుద్ధం. ఎహోవా భగవంతునికి అతనికింద రాజైనక్రిస్తు జీనన్ కు విజయంగా అది ముగుస్తుంది. రాక్షసుడైన నైతాను అతని (అనుయాయులైన) రాక్షసులు నశిస్తారు. లోకంలోని సమస్త క్రూర్యము, పాపకర్ములు తుడిచివేసినట్లు పోతాడు. ఎహోవా పేరు సంపూర్ణంగా సుప్రతిష్ఠిత మవుతుంది. (జోకే రియా 14:3,12; దర్శనము 19: 11—21, 20: 1—3). భగవంతునియందు సర్వావమున్న మానవులు పాటించి, భగవన్నిర్మితమైన పరిరక్షణలో ప్రాణ ప్రాణములతో నిలుచునట్లుగ భగవంతుడైన ఎహోవా భూమిమీద తన సాక్షులద్వారమునమనుష్యులకు జాతులకు ఈరాబోవు యుద్ధమునుగురించి హెచ్చరికచేస్తున్నాడు... ఈముందుచెప్పినదానినిబట్టి ఎహోవా సాక్షులవిశ్వాసాలకు సాధారణంగా క్రమ వ్యవస్థితమైన మతానికున్న విశ్వాసాలకు మధ్య ఎంత తేడావున్నదో తెలుస్తున్నది.... పరిష్కారమార్గం క్రిస్తు రాజ్య మొక్కటే. ఎహోవా సాక్షులు శాశ్వతమైన శాంతికి దారిమూపుటకు చిత్తశుద్ధితో వాంఛించి దీనినే ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రకటింస్తూఉంటారు. ప్రపంచ నాయకులకు ఈ నివారణోపాయం తెలివితక్కువ తనముగా కనబడుతుంది క్రిస్తుదూతగా అవతరించిన పాల్ ఇది “ప్రచారముయొక్క తెలివితక్కువ తనముగా” కనబడుతుందని చెప్పనే చెప్పినాడు. కాని భగవంతుని దృష్టిలో మనుష్యులవేకమే తెలివి తక్కువతనం.

ఎగ్జిబిట్ X

“దివ్యపిత” నుండి ఒక దర్శనము

ఫోదర్ డిలైన్ పీస్ వి షన్ వారు ప్రచురించే సవ్యధిక పత్రిక ది న్యూ డే అను 1944 సం॥ అక్టోబర్ 14 తేదీనాటి ప్రతినుండి గ్రహింప బడినది; చార్లెస్ ఎస్. బ్రాడెన్ “డిజ్ ఆ లోస్ బి లీన్” (వీరూ విశ్వసిస్తారు) అనే గ్రంథములో పుట: 43లో ఉదాహరించినారు.

వినుము లోకంబ! నీకుఁ దెల్పెదము కోరి
దివ్య పిత మేము పూజించు దేవుడంచు.
అతడు స్వర్మర్మముల జేసి నట్టివాడు,
అతడ ఈ తత్త్వభవ మిచ్చినట్టి వాడు,
కనుక— మూతలు బడ్డ నీ కన్నుదోయి
తెరచు నాతనిం బ్రక్కగా తీరి నిలచి
తిట్టగానేల? వినుము, సాధింపు చాలు!
ఇచ్చటన్నాడు నీదైవ, మెటనో పైన
మిన్నులందున లేడంచు తెన్ని తెలియు
మిప్పుడో స్రాచారక! ఇది నొప్పి గూర్పు
తెఱుఁగుదుము మేము, కాని నీవిట్లు చర్చి
నాటకంబుగ నాడ నెన్నాళ్లొ చూచి
యిచ్చ విసిగెను దైవమం చెఱుఁగు దీవు
నతడ కదలించు మాటల నత్తి నీకు
నెఱుఁగ జూపక వచ్చినాడిటకు దాని
నందుకే నీయసూయతా నటుల రేగె.
అయిన కానిమ్ము తండ్రి దయావ్రపూర్ణు
డీవు బీదవారిని దోచి యెట్లు వారి
సిద్ధి కడ్డంబు పడితివో చెప్పుకొన్న—
అంగదకు లోగి మనుజుండు దొంగిలించు
గాదె? కాని దైవంబు తాఁ గానబడియె!
పొమ్ము! నీకాల మదిచెల్ల పోవసయ్య.

ఎగ్జిబిట్ XI

లిమన్ ఆబాట్ అభిప్రాయానుసారమైన మాడర్నిస్ట్ సువార్త. అతని పరిణామవాది ఆగమసిద్ధాంతం (1897) అనే గ్రంథంలో కనబడేవాక్యాలు.

మతం— అనగా, మనుష్యుని ఆత్మలో భగవంతుని జీవితము— అనేది సర్వప్రాణులను భగవత్సంబంధులుగాను, భగవంతుని క్రియాపద్ధతిని ఒక స్థిరశక్తి ద్వారమునను కొన్ని నియమముల ననుసరించుచును చేసేది పద్ధతిగాను చూచు తత్త్వ సిద్ధాంతమునకే చక్కగా అవగతమవుతుంది. దాని వల్లనే మతం మరింత అభివృద్ధి అవుతుంది. ప్రకృతి శక్తులచేత, ప్రకృతి ధర్మాల ననుసరించి కొన్నిక్రియలు జరుగుతాయని, మరికొన్ని బయటి నుండి తప్పులు దిద్దడానికో సందులు పూడ్చుటకో భగవత్సంకల్పము ప్రత్యేకంగా జోక్యం చేసుకోవడంవల్ల జరుగుతాయని ఊహించే తత్త్వ సిద్ధాంతానికి మతము అంతబాగా అవగతమూకాదు; దాని అభివృద్ధికూడా అంతగా జరగదు....

ఈ కొత్తవిమర్శను ప్రాంతకాలపు నైషికులు విప్లవాత్మకమని తలచుట సరియైనదే. చర్చి విషయంలో ప్రాటెస్టెంట్ సంస్కరణ విప్లవాత్మకమైనట్లుగానే బైబుల్ విషయంలో ఇది విప్లవాత్మకము.....పొల్లుపోని ప్రమాణం అంత కోరదగినదికాదు. భగవంతుడు తన సంతానాని కట్టి ప్రామాణికతను ప్రసాదించలేదు. అంతకంటె ఎంతో మెలుగైనదానినే ప్రసాదించినాడు— జీవితం. ఆ జీవితం దానికిగా పోరాడితేనేగాని రాదు. సద్గుణానికివలెనే సత్యానికికూడా సులభమైన అడ్డదారి లేదు... పాథనక్షేపాన్ని తప్పించాలని గాని తద్వారమున కలిగే పెరుగుదలను తప్పించాలనిగాని కాక మనము ఉన్నతుల మగుటకుగా పోరాడుటకు ప్రోత్సహించుటకే అది మనకు ప్రసాదింపబడింది....

క్రీస్తు జీవితము మనల రక్షించినప్పుడు — క్రీస్తు జీవితము మన కలవరింపబడుట ప్రసాదింప బడుటలద్వారా— క్రీస్తు రక్తమే మనల రక్షించింది బాధ, జాధానుభవము అనేవాని ద్వారానే జీవితము నందింప సాధ్యమవు

తుంది. ఇదే మనల రక్షించింది. జీసస్ క్రీస్తు బాధానుభవము ఒక గంటసేపా మూడేండ్ల పరిమితి మాత్రమోగల ఒక అనుభవము మాత్రమే కాదు; అనాది కాలమునుండి భగవంతుడు ప్రాణదాత అని, మనకు ఖర్చు అగునట్లుగానే ప్రాణమిచ్చుటకు భగవంతునకు గూడ కొంత వ్యయప్రయాస లున్నవని— ఈ శాశ్వత సత్యాన్ని జీసస్ క్రీస్తు బాధానుభవము తెలియ జూపుచున్నది. అయినప్పుడు ప్రాణము నిచ్చుటకు కొంత వ్యయమవుతుందని, ప్రాణము నిచ్చుటే వృద్ధియగుటలోని రహస్యమని పరిణామ సిద్ధాంతము నేర్పు తున్నది. మనము విపరీత త్యాగమని పిలిచేది బైబులు దృష్టిలో ఇట్టిది.... దీన్ని ఆధ్యాహార్యం చేసుకొని క్రైస్తవ మతం క్రీస్తు తన మరణం తర్వాత అనుమాయులకు దర్శనిమిచ్చి ప్రతి చావు వెనుక ఒక పునర్జన్మ ఉంటుందనే దాన్ని ఋజువు చేస్తాడని విశ్వసిస్తుంది...

అందుచేత ప్రాకృత లక్షణాలను పరిశీలించి ప్రకృతివిజ్ఞానం స్పష్టపరచిన జీవన సూత్రాలు ఆధ్యాత్మిక జీవితసూత్రాలకు సారూప్యములు కాకపోయినా అటువంటివేనని ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలను ప్రకృతిసూత్రాల ద్వారా వ్యాఖ్యానించవలసి ఉంటుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను.

ఎగ్జిబిట్ XII

సంస్కరణ జూడాయిజం అభిప్రాయం ప్రకారం ఆధునికత. 1885నా పిట్స్బర్గ్ చర్చావేదికనుండి II మరియు I ఆంశాలు.

ప్రతి మతము భగవంతుని అనంత స్వరూపాన్ని తెలుసుకోడానికి ప్రతి పద్ధతిలోను ప్రతి మతంలో పవిత్రములుగా భావింపబడే ఏ ఆకర గ్రంథములోనైనను మనుష్యునిలోని అంతరదైవమున్నాడను ప్రజ్ఞానమున తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తుందని మేము గుర్తిస్తాము. మన మతగ్రంథాల బోధించిన విధంగాను యూదు గురువులు తమతమ యుగాల నైతిక తాత్విక పురోభివృద్ధి ననుసరించి అభివృద్ధిచేసి ఆధ్యాత్మిక మొనర్చిన విధంగాను జూడాయిజమ్ ఉత్తమోత్తమమైన భగవద్భావాన్ని చెబుతుందని మేముంటాము. జూడాయిజమ్ ఎడతెగని పోరాటాల, పరీక్షల మధ్య, విధితేని ఏకాంతిక పరిస్థితులలో మానవజాతికి కేంద్ర మతసత్యముగా ఈ భగవద్భావాన్ని పరిరక్షించి సమర్థించిందని మనము చెబుతాము...

జూడాయిజమ్ తర్కసూత్రాల కనుగుణంగా ఉండటాని కెప్పుడూ ప్రయత్నించే అభ్యుదయమతమని గుర్తిస్తాము. గడచిన కాలంతో చారిత్రక సాహస్యమును పరిరక్షించుకోవలసిన తీవ్రావశ్యకతను గూర్చి మేము నమ్మిస్తాము. క్రైస్తవమతము, ఇస్లాము జూడాయిజమ్ బిడ్డలగుటవల్ల ఏకేశ్వరసత్యాన్ని నైతికసత్యాన్ని వ్యాపింపజేయడంలో సహాయపడే వారి దైవచింతనను మనము కొనియాడుతున్నాము. మనమీ దైవ కార్యాన్ని సమగ్రంగా నిర్వహించడంలో మన యుగంలోని విస్తృతమైన మానవతాభావమే మనకు సహాయకమని ఒప్పుకొంటాము. అది కారణంగానే మనుష్యులలో సత్యపరిపాలనము న్యాయశీలత ప్రతిష్ఠించుటలో మనతో సహకరించేవారందరికి మన సాహచర్యహస్తాన్ని అందిస్తాము.

ఎగ్జిబిట్ XIII

క్రైస్తవ ఉదారవాదసారము.

చార్లెస్ ఇ. జెఫర్సన్ వ్రాసిన స నా త న వి ష యా లు (1930) అను గ్రంథముల్లోని వాక్యాలు.

చర్చి అధికారికంగా అడిగే విశ్వాస మెట్టిది? న్యూ టెస్టమెంట్ కావలెనని వాదించే విశ్వాసమెట్టిది? అదృష్టవశాత్తు దాన్ని గురించిన నిర్వచనం హీబ్రూలకు వ్రాసిన ఉత్తరం పదకొండవ ప్రకరణంలో మొదటి పద్యంలో మనకు దొరుకుతున్నది: ఇంక ఆశింపబడువాటి సారమే విశ్వాసము లేదా రివైజుడు బైబుల్ మాజ్జిన్ లో మీరు చూడగలట్లుగా విశ్వాసమంటే "ఆశింపబడినదానికి ఆకృతినిచ్చుట." జీసస్ క్రీస్తులో నమ్మకముండుటయే క్రైస్తవ విశ్వాసము. అయినను నమ్ముట అనగా ఆయన తాను చేయగలనని చెప్పినవానిని చేయగలడని ఆశించుట. మానవులను వారి పాపములనుండి రక్షింపగలనని ఆయన చెపుతాడు. మానవులు తన్నను గమించి తనవలె కావచ్చునని ఆయన అంటాడు,

ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమంటే ఒక మనుష్యు డాయనవలె కాగలనని ఆశింపగలడా? ఆయనలో నుండిన బుద్ధి తనకుండునని ఒక మానవుడాశింపగలడా? ఆయన అంతశ్శక్తి, చిత్తస్థితి, మనఃపూర్వకత తనకు రాగలనని ఆశింపగలడా? ఇట్లా ఆశించవచ్చుననుకోండి! దానినాశింపలేదంటే దానికి

కారణం నైతికంగా కుళ్ళిపోయి అకాంక్షించే శక్తినికూడా పోగొట్టుకొని యుండుట; వెలుగునకంటే చీకటినే ప్రేమించుట; చీకటిని ప్రేమించుటకు కారణమేమంటే అతనివన్నీ పాపకర్మలు. మంచి మనుష్యుడుగా ఉండాలని ఆశింపని మానవుడు తన్నుతానే ఖండించుకొన్నవాడు. మరి, ప్రతివాడు తాను కీర్తువలె కావలెనని ఆశింప సాధ్యమైతే ప్రతివానికీ తాను ఆశించే ఆదానికి పూర్తిగానో తక్కువగానో ఆకృతి కల్పించడం సాధ్యమే అవుతుంది. తన ఆశలు పండించుకోడానికి తగిన మార్గంలో నడుచుకోడానికి వెంటనే ఆరంభించవచ్చు. శక్తిమంతంగా పనిచేసి చూపిన విద్వత్తని తన జీవితంలో నిర్మించుకోవచ్చు. అందుచేత విశ్వాసంలో రెండు అంశాలు ఉన్నవి: మొదటిది అశించుట, రెండవది ఊర్జస్వితతో కృషిచేయుట — ఈ రెండు అంశాలుకూడా మనుష్యుని సంకల్పబలానికి లోబడి ఉన్నవి. మన మాశింపగలము; ఎక్కువో తక్కువో ఆయిన సిద్ధితో మన ఆశలకు ఆకృతులు కల్పింపనుగలము. ఆశించి తన ఆశకు ఆకృతి కల్పించే ప్రతివాడు విశ్వాశముగల మానవుడే.

ఎగ్జిబిట్ XIV

1920 తర్వాత కాలంలో మినిస్టర్ల ఆగమవిద్యార్థుల ఆగమసంబంధి విశ్వాసాల పోలిక,

ఈ ప్రశ్నలు జార్జ్ హెర్బర్ట్ జెట్స్ మినిస్టర్లను ఆగమ విద్యార్థులను అడిగిన ఏబదిఆరు ప్రశ్నలలోనుండి ఏరుకొనబడినవి. ఫలితాలను 700 మినిస్టర్ల వ మ్మికలు (అలింగ్డన్ ప్రెస్, 1929) అనే గ్రంథంలో I వ పట్టిక IV వ పట్టిక అని రెండు పట్టికలుగా పుటలు 28-30, పుటలు 53-58లలో క్రమంగా కూర్చబడి ప్రచురించబడినవి.

25వ పుటలో ఈ వివరణమున్నది: “మొదటి వర్గమైన 500 మంది మినిస్టర్లలో తెగలవారి చర్చిల సంఖ్యా విభాగాలు ఇట్లా ఉన్నవి. బాప్టిస్ట్ 50; కాన్సెగ్రేషనల్ 50; ఎవిస్కోపలియన్ 30; ఎవాంజెలికల్ 49; లూథరన్ 105; మెథడిస్ట్ 111; ప్రెస్బిటీరియన్ 88; తక్కినవన్నీ (13 తెగలు), 48. తెగలవారిచర్చిలకు గాని సంస్థలకుగాని ఇబ్బంది కలగకుండా ఆగమప్రస్థానాల పేర్లను వెలికిరానియ్యలేదు.”

ఈ పట్టికలను కాపీరైట్ ఉన్న మిస్టర్. హార్లన్ సి. బెట్స్‌గారి ఉదార మైన అనుజ్ఞతో ప్రచురిస్తున్నాము.

మీరు విశ్వసిస్తారా—

	500 మినిస్టర్లు శాతాలు అవును ? కాదు			50 విద్యార్థులు శాతాలు అవును ? కాదు		
3. భగవంతుడు ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తుల ఏకరూపం?	80	7	13	44	21	35
7. ప్రపంచసృష్టి జెనిసిస్‌లో చెప్పబడిన వద్దతిగా అందులో చెప్పబడిన కాలంలోనే జరిగింది?	47	5	48	5	8	89
10. ఒక్కొక్కప్పుడెప్పుడై నా భగవంతుడు క్రమసూత్రాన్ని వక్కనబెట్టి అద్భుత కార్యం చేస్తాడని?	68	8	24	24	16	60
12. డెవిల్ ఒక యదార్థ ప్రాణిగా ఉంది?	60	7	33	9	9	82
20. బైబుల్ వ్రాయడంగా పరించిన దివ్యోత్సాహం తక్కిన గొప్పమత వాఙ్మయములరచనోత్సాహం కంటే భిన్నమైనది ?	70	5	25	26	6	68
22. బైబిల్ పురాణకథలుగాని కట్టు కథలుగాని బొత్తిగా లేవు?	86	7	55	4	1	95
23. ఇతర సాహిత్యానికి చరిత్రకు అమలుపరచే విమర్శసూత్రాలను నిర్ణయవద్దతిని బైబుల్ కు అమలు వరచాలి?	67	5	28	88	5	7

అవును ? కాదు అవును ? కాదు

24. అన్ని మతసంబంధమైన తెగలను

మనుష్యులలోని విశ్వాసాలను

వాటి సత్యాన్ని యోగ్యతను

నిర్ణయించడానికి న్యూపెస్ట్

మెంటే ఖండితమైన పొల్లుబోని

స్టాండర్డ్.

77 8 20 38 12 55

26. జీసస్ మానవుడైన తండ్రి

లేకుండా కన్యకకు జన్మించినవాడు 71 10 19 25 24 51

32. జీసస్ భూమిమీద ఉండగా అతనికి

చచ్చినవారినిబ్రతికించే శక్తి ఉండింది

దాని నతడు పయోగించినాడు. 82 9 9 45 28 27

34. జీసస్ చనిపోయి ఖననము

చేయబడిన తర్వాత గోరీని

వట్టిదిగా వదిలి చచ్చినవారినుండి

లేచి వచ్చినాడు.

84 4 12 42 27 81

37. స్వర్గమనేది ఒక యదార్థమైన

చోటుగా ఉన్నది.

57 15 28 11 20 69

38. నరకమనేది ఒక యదార్థమైన

చోటుగా ఉన్నది.

58 13 34 11 13 76

39. చావు తర్వాత జీవితం కొన

సాగుతుంది.

97 2 1 89 7 4

40. శరీర పునరుత్థానమునందు

మీకు విశ్వాసమున్నదా?

62 5 88 18 13 61

44. భూమిమీద జీవించినవారందరికీ

చివరకొక (పాపపుణ్య) నిర్ణయ

దినము ఉంటుంది.

60 8 92 17 16 7

అవును ? కాదు అవును ? కాదు

49. మనుష్యులంతా ఆదాము

సంతాన మగుటవల్ల విపరీతములు

పాపపూరితములు నీచములు

అయిన స్వభావములతో

పుట్టినారు.

53 4 43 13 7 80

50. పార్థనకు స్వభావ లక్షణాలను

మార్చే శక్తి - అనావృష్టివంటి

లక్షణాన్ని మార్చే శక్తి ఉంది

64 11 25 21 22 57

51. ఇతరులకొకటకు చేసే పార్థన

ఆ ఇతరులకు తెలిసినా తెలియక

పోయినా వారి జీవితాలమీద

ప్రభావం చూపిస్తుంది.

83 9 8 58 25 17

52. భగవంతుడిప్పుడు హోలీ

స్పిరిట్ సాధనంగా ఆతని

వ్యక్తిత్వంద్వారా మనుష్య

జీవితాలమీద పవిత్రీకరిస్తాడు,

94 1 5 82 11 7

53. తెగ, వ్యక్తిగత విశ్వాసములతో

సంబంధం లేకుండా-భగవంతుని

ప్రేమించి తోడి మానవులతో

న్యాయంగా వ్యవహరించే మను

ష్యులు క్రీష్టియన్ చర్చిలోకి

స్వీకరించడానికి అర్హులు,

56 5 39 85 4 11

ఎగ్జిబిట్ XV

అథారిటేరియానిజమ్ మీద ప్రెసిడెంట్ ఇలియట్ విమర్శ.

డా. విర్నోబీ మార్గన్ సంపాదించిన ఇరవయ్యో శతాబ్దావ
తరణకాలంలో ఆగమశాస్త్రం (1901) అనే గ్రంథంలో (పుటలు

510,514) చార్లెస్ డబ్ల్యు. ఇలియట్ వ్రాసిన “ముగిసిన శతాబ్దంలో వచ్చిన శతాబ్దంలో అభ్యుదయ ఉదార సిద్ధాంతం” నుండి.

కడచిన శతాబ్దంలో బైబుల్ అధికారమొక్కటే తగ్గిపోలేదు; సమస్తమైన అధికారానికి-రాజకీయమైన, మతసంబంధమైన, విద్యాసంబంధమైన, గృహవిషయకమైన ... అధికారానికి శక్తి తగ్గింది. పడిపోవుచున్న ఈ అధికారాల స్థానానికి ఏఅధికారం, కొంతవరకైనా, వస్తున్నది? కొంతవరకైనా అని ఎందుకంటున్నానంటే లోకానికి ఈ అధికారంతో చాలు చాలుగా అయింది తగినంత ప్రేమ స్వాతంత్ర్యము లేవు. కడచిన శతాబ్దాంతంలో క్రమంగా పలుకుబడిని పెంచుకున్న అధికారం ఒకటున్నది. అది అభివృద్ధి అవుతున్న సాంఘికభావం లేదా బాంధవ్యభావం...

క్రమబద్ధమైన ఆగమశాస్త్రం శతాబ్దాల తరబడి గొప్పగా చెప్పుతూ వచ్చిన ఒక ఉద్దేశాన్ని సాంఘికవిజ్ఞానశాస్త్రం త్రోసివేస్తున్నది. వ్యక్తి సంబంధించిన మోక్షోద్దేశం. ఇది ఈ లోకానికి సంబంధించినా పరలోకానికి సంబంధించినా స్రాధానంగా స్వార్థపూరితమైన ఉద్దేశం, భూమిమీది. మన యీ కోన్నాళ్ళ జీవితాలకే అంతమందిది కాని ఈ ఉద్దేశం అనంత కాలానికి నిశ్చయంగా మేల్తీరమైన ఉద్దేశం కాబోదు...పరలోకంలో సౌఖ్యాలు (చేసిన పుణ్యకార్యాలకు) ప్రతిఫలాలు ఉంటాయనే వంచనమాటలతో ఆశ గొలిపి ప్రజానీకాన్ని ఇహలోకంలోని దౌర్భాగ్య జీవితానికి సమాధాన పరచటం ఇకమీద సాధ్యం కాదని సాంఘిక విజ్ఞాన శాస్త్రం చూడగలుగుతున్నది: ఈ లోకంలోనే ఆనందం కావాలని గట్టిగా అడుగుతూ వారికి సానుభూతి చూపుతున్నది. చనిపోయిన తర్వాత అబ్రహామ్ హృదయం వస్తుందని లాజరస్ ఇప్పుడు ద్వారంకడ భిన్నశరీరుడై పడి ఉండటానికి సమాధానపడలేదు. ఇహలోకంలోని దౌర్భాగ్య స్థితివల్ల తాము ఇప్పుడు గాని తర్వాత కాలంలోగాని ఆనందమనుభవించడానికి కొఱగాకుండా పోతామని ప్రజానీకం తామే తెలుసుకుంటున్నారు. ఉత్తమమైన ఆనందానుభవం కలిగిందే మానసిక నైతిక శక్తులు కుంచితములై పోవచ్చునుగనుక. మనుష్యులకు ఒకదానివల్ల ఆశగాని రెండోదానివల్ల భయంగాని ఉండరాదని స్వర్గానికి అంటుపెట్టడానికి ఒక చేతితో దివ్వితీ నరకదాహం తీర్చడానికి ఒక చేతిలో నీటికుండ ధరించిన దేవదూత స్వభావంవంటి చిత్తవృత్తి సాంఘిక విజ్ఞాన శాస్త్రానిది.

ఫాస్ డిక్ నవీనత నధిగమించిపోవుట.

ఉదారవాదుల నాయకుడుగా పేరెన్నికగన్న హారి ఎమర్సన్ ఫాస్ డిక్ తన రివర్ సైడ్ చర్చిలోచేసి క్రి స్టి యన్ సెంచరీ డిశెంబరు 4, 1935లో ప్రకటించిన విస్తర స్రచారంగల ధర్మోపన్యాసంలో ఇప్పటి వ్రపంచ సంకట పరిస్థితికి మాడర్నిస్ట్ అగమశాస్త్రం చాలదని ఒప్పుకున్నాడు. తన ఉదార వాదాన్ని వెనుకకు త్రోయకుండా అతడు ఇంకా స్పష్టమై విశిష్టమైన క్రైస్తవ సువార్త అవసరమని భావించే వారితో చేరినాడు.

నేను నవీనతావాదిగా ఉండి ఇప్పటికి ఉంటున్నాను కనుక నవీనతో ద్యమము మనుష్యుడు కేంద్రంగాగల సంస్కృతికి తన్నుతాను సవరించు కుంటు, ఈ చిత్తవృత్తిని తరచుగా పోత్సహించి, దివ్యతా సంబంధమైన భావాన్ని పలుచనచేసి, ఎవరో తెలియని దేవుని పీఠము ముందు ఆత్మలను పూర్వపు ఎధీనియనులవలె నిలబడి ఉండేటట్లు (పాపము శాంతిచుగాక) చేసిందని అంగీకరించడం సమంజసం. ఈ అంశంమీద చర్చి నవీనతను అధిగ మించి పోవాలి. ఎవరికేది కావలెనో వారికది సమకూరుస్తూ ఉండటం మనకు చాలా నాళ్ళుగా పరిపాటి. ఎంతో కాలము మారుతూ సర్దుకుంటూ సవరించుకుంటూ వచ్చినాము. ఒక్కొక్కప్పుడు మనము ఎంత దిగజారి పోయినామంటే ఎవరో కోందరు వైజ్ఞానికులు భగవంతుడున్నాడని నమ్ము తున్నారని చెప్పడమే సర్వశక్తుడైన భగవంతునికి మనము సమర్పింపగల మేలైన కొనియాటగా మాట్లాడినాము. అయినా ఎప్పుడూ మనము హక్కుగా ఒక స్వతంత్ర భూమిక మీద నిలచి మానవజాతికి ఆశ ఉన్న మన ఏకైక సందేశాన్ని అందిస్తూనే వచ్చినాము.

ఎగ్జిబిట్ XVII

యువక ఆమెరికన్ ఋషులకు ఒక ప్రార్థన గీతం ప్రాప్తమైయు ఎవి స్కోపల్ చర్చివారి ప్రార్థన గీతాలనుండి గ్రహింపబడినది.

తాము ప్రేమించి యెరుగుచుఁ దనరి నట్టి
 పృథువుకై పోరి, శ్రమించి, ప్రాణమిచ్చి
 నట్టి ఊంతులు, ధీర సత్యాత్ములైన
 దివ్య ఋషులను గూర్చి కీర్తింతు నేను.
 ఒకడు వైదురుడు మరియు దానొకతె రాజ్ఞి
 గట్టి పట్టున గొట్టెలం గానె నొకతె
 వారలందరు ఋషులైనవారె చూడు
 అరయ నేనును ఋషి నౌట కాత్మఁ దలతు.

* * ' * *

పూర్వ యుగములందు నెకాక పూజ్యఋషులు
 పరగ నున్నారు లక్ష లిప్పటికిఁ గూడ
 పను నిచ్చును ప్రీతితో నెనగ జేయు
 నట్టి యానంద ఋషులఁ దీయంబు జగము
 నందులందున బళ్ళలో సంద్రమందు
 రైళ్ళలో, చర్చిలోన, నంగళ్లయందు
 చూడవచ్చును వారల చూడగాను
 వారు గూడను నావంటి వారె కాదె
 అరయ నేనును ఋషి నౌట కాత్మఁదలతు.

ఎగ్జిబిట్ XVIII

ఒక మెతాడిస్ట్ మినిస్టర్ పూజావిధానములో “కోపెర్నికన్ విప్లవము”
 ము ప్రకటించుట.

ప్లాయిడ్ యన్. కెన్నీ మా న వా భ్యు ద య ము న కు న ం బ ం ధి ం
 చి న మ త ము అను మిమియోగ్రాఫ్ పుస్తకమును వ్రాసి ప్రచురించిన
 (1940) పుటలు IV-VI నుండి.

మతము సహజముగా ఒక కళ. అదికూడ సృజనాత్మక వర్గానికి చెంది
 నదే కాని కళలన్నిటి వలెనే దాని సర్జన శీలమునకు నీర్మితి కావాలి. దాని
 నిజమైన విలువ సంస్థలకు, కార్యాలయాలకు, అంటుకొనిపోతుంది. మతాన్ని
 మానవుని సృజనాత్మక బుద్ధి అంతశ్శక్తి అనువాని క్రియగా చూచుటకు

నిర్మాణమునుగురించి ఆలోచించడం అవసరమవుతుంది. మత సంస్థను సంస్కృతి పరిధిలోనికి తీసుకుని వచ్చుటవలన మతం కూడ సాంస్కృతికమైన మార్పుల సూత్రాలకు గురియగునట్లు చేయబడుతుంది.

అందుచేత మనం ఒక కళాఖండాన్ని విమర్శ పూర్వకంగా పరిశీలించు నట్లు మతము జోలికి పోయినప్పుడు దాన్నికూడ ఒకానొక పద్ధతిలో చూడాలి. దానిని సృష్టించిన సంస్కృతిని అనుసరించి ఒక మతాన్ని ఆర్థం చేసుకుని వెల కట్టాలి. జీవితంలో ప్రచోదక శక్తులైన ఆదర్శాలకు సాంఘిక లక్ష్యాలకు సంబంధించినంతవరకు ఒక మతం విలువను దానిని ఆవరించుకుని ఉన్న సంస్కృతి విజయాన్నిబట్టి నిర్ధరించాలి...

ఇప్పటినుండి మతం శాస్త్రీయమైన ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతిలో మాన వీయములైన విలువలను పూర్తిగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకొనుటకు మానవుని ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి తెలివితో ప్రయోజన దృష్టితో దారి చూపించేది అవుతుంది... ఇటువంటి దృక్పథంలో వ్యవస్థారూపమైన మతానికి కోపెర్ని కన్ విప్లవము లాంటిది ఏర్పడుతుందని పూర్తిగా ఒప్పుకొవచ్చు. ఏమైనా ఈ దృక్పథము దానిలో ఇమిడియున్న మతసంబంధమైన పునర్నిర్మాణము అనేది మతంలోని ఆంతర జీవితంనుండి “ఎడజాయుటయే” అనే దానిని తిరస్కరించినారు. ఇటువంటి గవేషణలో మానవుని ఆధ్యాత్మిక స్వభా వాన్ని మేలుగొల్పడం దర్శనసిద్ధి, దివ్యావేశము అవుతవి,

ఎగ్జిబిట్ XIX

నవీన ఆచారములకు తగినట్లు చేయబడిన వైరాగ్యమునకు విలియమ్ జేమ్స్ సి. ఫారస్ ఆయన వ్రాసిన మతానుభవములరకాలు, పుటలు 364-369 నుండి గ్రహింపబడినది. ఈ భాగము సామ్రాజ్యవాదుల యుద్ధమును గురించిన ఆయన తలపోతలకు సంబంధించినది.

బుద్ధికి వివరించ శక్యముగాని, శిలువ దోషానికి ఇంకా దాని అనశ్వర మైన మహార్థం ఉన్నది, అయినప్పుడు, మునుపటి కాలపు తెలియని వారు దానిని ఎన్ని అశుభ మార్గాలలోకి నడువనిచ్చి నప్పటికిని ప్రాతినిధ్య దృష్టికి సంకేత దృష్టికి వైరాగ్యమనేది జీవిత ఫలాన్ని చక్కగా సవరించుకొన

దానికి సహాయపడుతుందని నా విశ్వాసం. పోల్చిచూస్తే ప్రకృతి సిద్ధాంత వాదుల ఆశాదృష్టి కేవలం ఒక పొగడికగానూ మెత్తని మాటలుగానూ పాలు, దాఖ్నాసారాయి కలిపి చేసిన పంచామృతముగానూ ఉంటుంది, అందుచేత మతాభి రతిగలవారుగా మనము చేయవలసిన కార్యమార్గం ఈనాడు మనలో అనేకులు చేస్తున్నట్లు, వీపు మల్లించడంకాక కష్టదారిద్ర్య ఊర్గాలలోని ఫలాలకు ప్రయోజన ఫలమేర్పడేటట్లుగా వైరాగ్య చిత్త వృత్తికి ఒక మార్గం కల్పించడం... ఉదాహరణకు ఈనాటి “తత్త్వం”లో ప్రముఖ భాగంగా ఉన్న ధన భోగానుభవాల పూజ కొంత ఆడుతనమునకు పురుషాను చితవృత్తికి కారణమగుచుండుటలేదా? ఈనాడు ప్రత్యేకమైన సానుభూతితో ముద్దు మాటలతో పిల్లలను పెంచే - నూరేండ్లనాటి విద్యా విధానంకంటే ఎంతో భిన్నమైన, ముఖ్యంగా ఎవాంజెలికల్ వర్గాలలో - ఈ పద్ధతిలో ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక విధమైన వనికిమాలిన తనము అందులో ఏర్పడుటలేదా? ఈచోట చక్కబరచిన, పునఃపరిశీలితమైన సంయమిక శిక్షను అమలు పరచడానికి వీలైన అంశాలులేవా? మీలో అనేకులు ఈ లోపాలు గుర్తిస్తారు. కాని వ్యాయామక్రీడలు, నైతికశిక్షణ వైయక్తిక, జాతీయ కార్యధురంధరత్వము సాహస చర్యలు మొదలైన ప్రతిక్రియలున్నాయి చూడమంటారు.

వేడికి మెకానికల్ ఈక్వివలెంట్ ను గురించి వింటుంటాము. మనమిప్పుడు సంఘంలో కనుక్కోవలసింది యుద్ధానికి సరితూగగల నైతికమైన ఈక్వివలెంట్; యుద్ధమెంత వీరంగా పలుకుతుందో అంత వీరంగా పలుకగలది; యుద్ధంవలె ఆధ్యాత్మిక విలువలతో పొందికలేనిదిగాక తమతమ ఆధ్యాత్మిక విలువలతో పొందిక సంపాదించగలది. ప్రాతకాలంలో నన్యాసులు - దాని కెంత లూలామాలపు తనం వచ్చినా - దారిద్ర్యాన్ని ఆరాధించినపత్తిద్దలో మనం వెదకుతున్న యుద్ధానికి నైతిక ఈక్వివలెంట్ లాంటిదేదైనా దొరకవచ్చునని నేను తరచు అనుకుంటాను. బలహీనులైన జనులను అణగ ద్రొక్క నవసరం లేకుండ స్వచ్ఛందంగా అంగీకరించిన దారిద్ర్యం “కష్ట జీవనము” కాకూడదా?

దారిద్ర్యము నిజంగానే కష్టజీవనం - మేకాలు, యూనిఫారాలు, నివ మెత్తినట్లుగా తోచే వ్రజల చప్పట్లు, అబద్ధాలు, డొంకతిరుగుళ్ళు లేని కష్ట జీవనం. ఈనాటి మన తరంవాళ్ళ మజ్జాస్థి కలలోకి ధన సంపాదన లక్ష్య

మెట్లా ఇంకుతున్నదో చూచినప్పుడు దారిద్ర్యమనేది యోగ్యమైన మత కర్మానుభవమన్న నమ్మిక “జాత్ర సైర్యం పరిణామముగా” ఇప్పటి మన కాలానికి కావలసిన ఆధ్యాత్మిక సంస్కరణగా మారగూడదా అనిపిస్తుంది.

జనరంజకాలు కాని విషయాలలో మనకు శ్రద్ధ ఏర్పడినప్పుడు దారిద్ర్యముమీది వ్యక్తిగతమైన ఉపేక్షాభావం ఎంత బలమిస్తుందో ఆలోచించి చూడండి. మనం నోరు మూసుకొని ఉండనక్కరలేదు; విప్లవ వాదికో సంస్కరణవాదికో ఓటు వెయ్యడానికి భయపడనక్కరలేదు. మన ప్లాక్ వాటాల వెలి పడిపోవచ్చు. పై ఉద్యోగంవస్తుందన్న ఆశ అంతిరించిపోవచ్చు. జీతాలు రాకపోవచ్చు. మన ముఖాలమీద క్లబ్బు తలుపులు దభాలున మూతపడవచ్చు; అయినా మనం బ్రతికి ఉన్ననాళ్లలో అట్టి అంతశ్శక్తికి మనమే సాక్ష్యంగా ఉంటాము. మన తరంవాళ్లకు మనము మార్గదర్శకులమై విమోచనము కల్గిస్తాము. ఈ ఉద్యమానికి దానికి కావలసిననిధులేమో కావాలి. అయితే మన దరిద్రంతో మనమెంత తృప్తిగా బ్రదుకగలమో దానికి అనుగుణంగా ఆ ఉద్యమ నేతకులమైన మనము దానికి సమర్థులము కాగలము.

ఈ విషయాన్ని మీరు గంభీరంగా ఆలోచించాలని కోరుతున్నాను. ఏమంటే చదువుకున్నవారిలో దారిద్ర్యమంటే ఉన్న భయం మన నాగరికతలోని పోయమైన నైతిక రోగమనుట తథ్యం.

ఎగ్జిబిట్ XX.

ఆధ్యాత్మిక శక్తి — మంత్రజ్ఞానము.

డిటెంపుల్ ఆర్టిసాన్, 1949, 1951 లలోని వాక్యాలు కాలిఫోర్నియాలోని హ్యూస్టియాన్ లో ప్రచురితము.

“భగవంతుడు తన పవిత్రతాలయములో నున్నాడు. ఆయన సన్నిధిలో జగమంతా మౌనము వహించుగాక.”

శతాబ్దాల తరబడి అనంభ్యాకమైన చర్చలలో ఈ మాటలతో సర్వీసు తారంభమౌతూ వచ్చినవి. ఈ మాటలు ఉచ్చరించుతూవచ్చిన ప్రీస్టులందరిలో ఎందరు వీటిని సరిగా వ్యాఖ్యానించినారో ఆలోచించండి ... ఆలయము.

స్థూలముగా, అభివ్యక్త విశ్వము. దాని చిన్నచిన్న భేదాలలో ప్రతి ఆణువు శక్తి, చైతన్యము, ఉన్నవి. జీవించి ఉన్న ప్రతి ప్రాణికూడ ఆ భగవచ్ఛక్తి నిలయమైన చిన్న ఆలయమే.

పవిత్రతాలయ గర్భాంతరాళంలోనే, నిశ్శబ్దంలోనే భగవదాత్మ అభివ్యక్తమవుతుంది. ఆలయ సిద్ధాంతంలోని రహస్యమైన పవిత్ర నిశ్శబ్దములోనే ఏ సభ్యుడైనా దాని ప్రాభవశక్తి యశస్సులను కొంచమైనా చూడవీలవుతుంది...

1898 సంవత్సరములో భూలోకంలోని సమస్త ప్రాణులకు ఒక అవతారాభివ్యక్తి కాలం, ఒక బీజకాలం, ఆరంభమైంది. చక్రనేమిక్రమాన్నిబట్టి, రాబోవు యుగాని కార్యకలాపాల కేంద్రంగా పరిపాలకుడైన "రెడ్ రే" యొక్క రీజెంటు అయిన—మాస్టర్ హిలారీయన్ ఇంకొక ఆరుమంది ఉపదిష్టుల సహాయంతో ఏడు మందిని ప్రజల దేవాలయానికి న్యూక్లియస్ గా ఉండ పిలచినాడు. నాల్గవమెట్టుగా ఉన్న ఈ కేంద్రం అనేక ముఖ్య చాక్రిక కారణాలవల్ల ఎడతెగక ఒక హృదయ స్థానంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల పెద్ద పెద్ద వ్యవస్థిత సంఘాలలో పునర్జన్మ బీజాలు నాటడం అవి మొలకెత్తడం సాధ్యమవుతుంది.

అమెరికా ఒక క్రొత్తజాతికి పొత్తిళ్లవంటిది. కాలిఫోర్నియా ఈ క్రొత్త జాతి దేశము - మునిగిపోయి మళ్లా రానున్న ఒక ఖండంలో భాగము. హోల్మియాన్ - రాబోయే జాతికి మెక్కా - ఒక నివాసకేంద్రము. చరిత్ర పూర్వపు లక్షణాన్నిబట్టి, మరికొన్ని తాంత్రిక కారణాలనుబట్టి దీన్ని ఎన్నుకొని ఆ కార్యాని కర్పించినారు.

దిక్కు తెలియనీయక చీకాకు పరుస్తున్న పతస్పర విరుద్ధశక్తుల మధ్యకు ఈ నవ విధియొక్క అవతారశక్తి వస్తున్నది — విశ్వజనీనమైన దయా పూరితమైన, బాధానివారకమైన, జ్ఞానదమైన, సంసర్గ రహితమైన ఓకీకరించే శక్తి ఇది...మానవ జాతిని తాకించి విడుచుచున్న వర్తమాన చక్రములోని శక్తులు బహుముఖములుగా నున్నవి. వింగడింపు చేయగా ఇవన్నీ పూర్తిగా కర్మకు, కలియుగానికి - ఇనుపయుగం - సంబంధించినవి. ఇప్పటి ఈ సందకాలం అవతారోదయకాలమూ, క్రీస్తు విరుద్ధకాలము. అందుచేత గొట్టెలను గొట్టెలుగా, మేకలను మేకలుగా విడదోలేసమయం, "జగజ్జ్యోతికి యుగళకలకు ఇది ఒక యుద్ధం - లోని భగవంతునికి లోని - నివాసశక్తులకు మధ్య

ఒక నిజమైన మతయుద్ధం... అందుచేతనే ప్రపంచమంతటా సిద్ధాంతాల ఉడికి పోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలోను పాశ్చాత్య దేశాలలోను.

పండితలోకంలోని సంఘ వైజ్ఞానికులకు “లాడ్జీ” అనుయాయులకు ముఖ్య భేదమిది: ఒక దానిలో నేర్చుకొనే పద్ధతి తిర్యక్సార్థంలో ఉంటుంది. రెండవదానిలో ఊర్ధ్వగతిలో ఉంటుంది. ఒకదానిలో (పదార్థముల) గురించిన బుద్ధి, విజ్ఞానం విస్తృతంగా పోతుంది. రెండవదానిలో ఊర్ధ్వ గతిలో లోటులు వెదుక్కుంటూ ఇతర విధమైన చైతన్యమార్గాలు చూస్తూ పోతుంది. ఈ రెండవది శిష్యురికమార్గం. మనుష్యులలో ఇది వ్యాపించే కొలదీ మరి ఇంక ఎన్ని ఇతర నామధేయాలైనా ఇవ్వవచ్చు. ఇది కష్టమైన మార్గం. ప్రతివ్యక్తికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ దారి తప్ప వేరేదారి లేనిపరిస్థితి వస్తుంది. సామాన్యునికి విశ్వాసమనేది వట్టి నమ్మకం మాత్రమే. పుట్టి, పెరిగి, వ్యాపించి, మని, చివరకు నశించిపోవలసిన ప్రతి అభివ్యక్త జీవి కేంద్రంనుండి విద్యుచ్ఛక్తిలాగ విశ్వాంతరాళంలో సర్వత్ర వ్యాపించిన శక్తి అనుకుంటాడు పారంగతుడైన తాంత్రికుడు...

కొండలను కదలించే విశ్వాసం వ్రతి ఉపదిష్టుడు సాధింపజూచే శక్తి— చివరకు ప్రతి సాధకుడుగూడా సాధింపజూచేది.

సమస్తజనులు, జాతులు ముందో వెనుకనో తెలుసుకొనే ఒక గొప్ప విషయం — ఈ అవతార చక్రకాలంలో — న్యాయమే విశ్వాన్ని పరిపాలిస్తుందని ... ఈ చక్రకాలంలో వెలుగు సంపూర్ణంగా అభివ్యక్తమౌతుంది. సమస్తము జ్యోతి కుమారుడైన క్రీస్తు ఎదుటకువచ్చి అతని దృష్టిలో పడుతుంది. ఎందుకంటే లోకానికి న్యాయాన్ని తేవడం ఆయన నియతకర్మలలో ఒకటి ... పైనుండి వచ్చే ఆ కాంతిని ఓర్చుకోగలిగితే తప్ప క్రిందినుండి మానవునిలోని జాంతవ శక్తులను ఉత్తమోపయోగానికి మచ్చిక చేస్తే తప్ప “చిన్నవానికి” సహాయపడలేము ... భౌతికములైన ఆస్తిపాస్తులమీద, భావబుద్ధులకు చేరికగా ఉన్నవానిమీద మూగి ఉన్న వాగిచేతికి ఈ తాళపుచెవి పెద్దదవుతుంది. చేతులో ఏమీ లేనివాడే ఇది గొప్పించగలడు. అటువంటివాని చేతిలో ఇది ఒక చైతన్యధ్వారం తెరుస్తుంది. ఇందులో మనుషులంటూ ఉండరుగాని ఐకమత్యం, సౌభ్రాత్రము, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రీకృతి నిలచిఉంటాయి. ఆచోట వ్రతివానికి తన తమ్ము

డెటువంటివాడో చెల్లెలెటువంటిదో, తానెటువంటివాడో తెలుస్తుంది. మనమంతా ఒకటే — ఎడబాటులేదు ... బుద్ధి శక్తికి ఆధ్యాత్మికశక్తికి మధ్య విశ్వజనీనమైన ప్రేమ అనే వంతెన కట్టవలసిన అవసరం ఉన్నట్లు తోచుచున్నది —

మేధావి పయక

పునర్నిర్మాణము

వర్తమాన శతాబ్దము తొలిదశకమునాటి మతవిశ్వాసమును ఈనాటి యువకులకు పొందికైనదిగా గనుపింపజేయుట కష్టము. 1900 నాటి ఉపేక్షాభావమునకంటె 1800 నాటి దిక్కుతోచని తనమే అర్థమగునట్లుగ తోచును. ఈ ఉపేక్షాభావము రెండు రూపాలుగా వచ్చినది. ఒకటి అతివాదులది. రెండవది ఆచారపాక్షికతా సంబంధమైనది; ఒకటి నవీనతాసిద్ధాంత సంబంధి రెండవది బైబుల్ సంబంధి కాని ఈ రెండును మతవిషయకమైన ఆత్మవిశ్వాసమును వ్యక్తీకరించునవే. ఆకాలమునకు ప్రధాన వక్త అయిన జార్జ్. ఎ. గార్డన్ “మనకాలపు జీవితము ఆశాభావమును పునాదుఁమీద నిర్మింపబడిన” దని వ్రాసెను; మతభావము ఆ కాలతత్త్వమును ప్రతిఫలింప జేయవలెనని సిద్ధాంతితముగ గ్రహించెను. మన తండ్రి తాతల ఈ “విశ్వాసము”నకు రెండు పార్శ్వములు, పదార్థమొక్కటే—ఆనాటి మంచి దాలర్ల వలె. ఒకవైపు అనుగ్రహపూర్ణమైన దైవమునందు విశ్వాసము—“భగవంతుని యందు మాకు విశ్వాసము” రెండవవైపు ఆత్మవిశ్వాసము లేదా పురోభివృద్ధినిగూర్చిన నమ్మిక; నిరాటంకమైన వినిమయమును గూర్చిన విశ్వాసము; సరియైన మార్గమున నడచుచుంటి మను విశ్వాసము; ప్రధానమైన సత్యస్వరూపము దొరికినదను విశ్వాసము.

ఉపేక్షా భావముతో బైబుల్పై ఆధారపడుట.

బైబుల్ సంబంధించిన ఉపేక్షాభావమును ఎక్కువగా వివరించనక్కర లేదు. అది నేటికిని సజీవముగా నున్నది. ఇంచుమించు పరిచితమైనది. 1900 నాటికి ఒల్డ్ టెస్టమెంట్ను గురించిన కొంత చారిత్రక విమర్శను ప్రాటి స్టెంట్లు, కాథలిక్లు, సంస్కరణ యూదులులో విస్తారంగా అంగీకరించి నారు. శ్రుతిశబ్దమార్గముగ దివ్యావేశముగలుగునను విశ్వాసమునది యెంతవరకు అడుగుననుండి భగ్నముచేసినదో అంతవరకు ఆఫలము మఱాది

కారులకు చదువుకొన్న లౌకికులకు రాదగనిదిగ తోచలేదు. ఎందువల్ల ననగా శ్రుతివాక్యములవల్ల దివ్యోత్సాహము కలుగునను నమ్మకము తాను తీర్చినవానికంటె కల్పించిన సమస్యలే ఎక్కువ. బైబుల్ వాక్యాలలోః శబ్దగతమైన యాదార్థ్యమునకంటె శ్రుతిగ్రంథము ప్రామాణికతను వేరుగా చూచుట మరింత మంచిది. మతదృష్టిగల అమెరికనులలో అధికసంఖ్యాక లకు బైబుల్ అంటే ప్రధానముగ భగవద్వాక్కు; సంతోషానికి మోక్షాని మార్గదర్శకము. భగవంతుడు బైబుల్ ను విజ్ఞానశాస్త్ర పాఠ్యగ్రంథముగా ఉద్దేశించుటకు చూపగలిగిన కారణమేదియులేదు. విజ్ఞానశాస్త్రము స్పష్టముగా మనుష్యశక్తికి లోబడిన ఆలోచనకు సృష్టికి సంబంధించినది. కాటోరా, సువార్త అనేవి జీవనపద్ధతులుగా, పైనుండి కనబడిన సత్యదర్శనముగా ఉంటూనే వచ్చినవి. బైబుల్ ను ఒక ప్రామాణికసిద్ధాంతముగా ఆరాధించేవారు. పొల్లుబోని జ్ఞానమందులో ఉందన్నభావంతోకాదు, నిర్ణయము చేయవలసిన విషయములలో తప్పుపోని దారిచూపుతుందన్న భావముతో. “సత్యదర్శనము వేరు నమోదుచేయబడుట వేరుగా మేము గుర్తిస్తాము” అన్నాడు లూయీ ఎఫ్. స్టియర్న్స్,2 బైబుల్ లోని సత్యాని (లేదా కొందరన్నట్లు క్రైస్తవ విజ్ఞానాన్ని) ప్రయోగాత్మక భౌతిక విజ్ఞానమునుండి వృథాకొరించుటచేత ఐహిక పారమార్థిక వివేకములు రెండును పరస్పర మొకదానిలో నొకటి చొచ్చుకొనిపోవుట తప్పి ఆచరణకు సంబంధించిన శిక్షణ విషయమున ప్రామాణికములైన విధులతోపాటు భావస్వాతంత్ర్యముకూడ కలిసివచ్చుట కవకాశమేర్పడును. ఇట్లు ఆచారపాక్షికమైన బైబుల్ విమర్శను కొంత ఉపేక్షాభావముతో వ్యాఖ్యానించి అది మూలసిద్ధాంతములను మరింత భద్రపరచినదనియు, పందొమ్మిదవ శతాబ్దములో విజ్ఞానశాస్త్రమునకు మతమునకు మధ్యరేగిన యుద్ధకలాపాన్ని అంతరింపజేసినదనియు చెప్పవచ్చును. విదేశాలలో ఈపాటికే క్రైస్తవ మత మూలసిద్ధాంతాలను తినివేసిన అతివాదుల న్యూటెస్ట్ మెంట్ ను గూర్చిన విమర్శను యునైటెడ్ స్టేట్సులో అనేకులప్పటికింకను తీవ్రంగా పట్టించుకోలేదు. ఆది నిపుణులెవరో పాండిత్యగరిమతో వివేచింపదగినదని భావించేవారు; చాలవివేచింపదగిన విషయమని నిశ్చయంగా భావించేవారు బైబుల్ ప్రామాణికతను గూర్చిన ఇట్టి ఉపేక్షాభావము మునుపటి శతాబ్దముల బైబుల్ ఆచారపరాయణతకంటెను, లేదా విధివతుగాచెప్పే అగమశాస్త్రం

కంటెను వేరు. ఎందుకనగా అస్పష్టంగా బైబుల్ వైన ఆధారపడుట అనే ఈ లక్షణాన్ని ఆయా తెగల మధ్య ఉన్న వివాదాలను అంతరింపజేయ్యడానికి, భిన్న భిన్న ప్రస్థానాలను అతిగా నొక్కి వక్కాణించడానికి వాడుకొన్నారు. అగమసంబంధములైన భేదములెన్ని ఉన్నను క్రమముగా వన్ని హితములగుచున్న క్రైస్తవ తెగలవారి చర్చిలనేకాక జూడాయి-క్రైస్తవ సంప్రదాయమని అస్పష్టంగా పిలువబడుచున్న మార్గాన్ని ఆరాధించే క్రైస్తవులను, సంస్కరణయూదులను కూడ కలిపి బైబుల్ ఒకే భూమిక మీదికి తేగలదని భావించినారు “బైబుల్ ప్రమాణగ్రంథమనుట మాని ఆకరగ్రంథమైనది” శి ఈ కారణములచేత బైబుల్ — ధర్మోపన్యాసకులకు, మతవిద్యకు ప్రధాన విషయమైనది. కళాశాలలలో గూడ పాఠ్యవిషయాలలో మతమునుగూర్చిన ప్రాథమిక పాఠ్యవిషయముగా బైబుల్ పాఠాలు (తరుచు అవిమూత్రమే) ఉండేవి ఈ శతాబ్దపు తొలి సంవత్సరాలలోని “బైబుల్ పరిచయాలు” అను గ్రంథాన్ని మచ్చుకు పారచూచినట్లయితే పాఠకునికి అనాడు బైబుల్ ను ఎట్టి ఉపేక్షాభావంతో, “సిర్మణాత్మక” దృష్టితో చదివేవారో తెలిసిరాగలదు. నిజానికి బడిచదువుకు ధర్మోపన్యాసాల వ్యాఖ్యానానికి మధ్య స్పష్టమైన తేడా ఏదీ కనిపించేదికాదు. చారిత్రక దృష్టికిగాని విజ్ఞానశాస్త్రదృష్టికిగాని పొల్లుబోనిది కాకపోయినను బైబుల్ ను మతవిషయకమైన మూలగ్రంథంగా వాడుకోవటం మనీషా పరిరక్షితులై పొల్లుబోని ప్రమాణంకావలెనని కోరేవారికి అంత సుఖంగా లేదు. మరి అటువంటి పిరికివారి కనేకులకు సులభమైన శరణ్యం పొల్లుబోనిచర్చి. ఆరోగ్యమైన మనస్సుగలవారికి హతాశ అసౌఖ్యంకల్పింపరాదు కల్పించినప్పుడు మత్తుమందులాంటిదే దానికి ప్రతిక్రియ. “అవితథముకాని ప్రమాణము” ను వెదకులాడే కష్టతరమార్గాన్ని అనుసరింపబూనిన ప్రొఫెసర్ వాల్టర్ ఎమ్. హార్టన్ ఈ పరిస్థితినిగూర్చి వివేకపూరితంగా వ్యాసినారు.

“అవితథత్వమనే ఈడన్” వదలిపెట్టి వచ్చినవాడు మరల అక్కడకు చేరుకొనుట ఎట్లని ఎవరైనా అడిగినట్లయితే డొంకతిరుగుడు మార్గంలో పోవలసిందేనని దానికి సమాధానము. అవితథమైన బైబుల్ మీద విశ్వాసాన్ని మరల తెచ్చుకోలేని హతాశులైన ప్రాటిస్టెంట్లకు అవితథమైన చర్య వాకు. సమోహనంగా -- కొంతది అవరిచితము అగుటచేత -- కనబడు

తుంది. హతాశుడైనవాడు తన తండ్రితాతల విశ్వాసమనే ఒక్కవిషయాన్ని మాత్రం గమనింపడు. అయినా అక్కడికే రావాలని ఏదోదొంక తిరుగుడు మార్గంలో, రహస్యంగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు. 4

ఉపేక్షా పూర్వక నవీనత

ఇరవయ్యో శతాబ్దపు తొలినాళ్ళనాటి ఉపేక్షాపూర్వకమైన అతివాద సిద్ధాంతము లేద నవీనతాసిద్ధాంతము పూర్తిగా వేరువిధమైన ఒక విశ్వాసము సంస్కరణ జూడాయిజమ్లో జాగుగా వ్యాపించి ఉండినా అమెరికన్ క్రైస్తవులలో నూటికి ఏకొద్దిమందిలోనో వ్యాపించి ఉండింది. న్యూ ఇంగ్లండ్ అనుత్తమ సిద్ధాంతము, ఖండితమైన ఆదర్శవాదము అనేవి దీనికి ముఖ్యమైన అమెరికన్ జన్మస్థానాలు - వీనికి పరిణామ సిద్ధాంతోత్సాహ మనుకారాన్ని కొంచెం కలిసినారు. ఇటువంటి ఈ మతం నిజంగా యూదు మతమూకాదు క్రైస్తవమతమూకాదు. పలుచని బురఖావేసుకొన్న తాళకమైన తత్త్వసిద్ధాంతము ఊన్ ఫిస్క్ పరిణామపద్ధతి “భగవంతుని క్రియాపద్ధతి” అంటూ డార్విన్ సిద్ధాంతంలోని ప్రధానదోషాన్ని పరిహరించినాడు. ఆగమజ్ఞులు పరుగెత్తివచ్చి విశ్వపరిణామ తత్త్వాన్ని మతపరిభాషలో పొదిగి ఉపన్యాస వేదికలకు “లభ్య” మగునట్లు చేసినారు.

పందొమ్మిదవ శతాబ్దాంతంలో న్యూ ఇంగ్లండ్లోని ఉదారాగ మజ్ఞులలో “నవీన ఆగమశాస్త్ర” మనేదొకటి పెరిగింది. కార్లిన్ సిద్ధాంత ములనుండి ప్యూరిటన్ సిద్ధాంతములనుండి పూర్తిగా తెగద్రెంపులు చేసుకొనుట దీని ప్రధానలక్ష్యము. ఆండోవర్ సెమినరీ దీని ప్రధానకార్యాలయము. ఆండోవర్ రె ప్యూ దీని ముఖ్యమైన వాగ్వక్త్రము. కాని ఈశాన్య పశ్చిమ ప్రాంతాలలోని విశ్వవిద్యాలయాలలోను సెమినరీలలోను చెదరిపోయినట్లు సమర్థులైన వ్యాఖ్యాతలు దీనికనేకులుండేవారు. పేగెల్ సిద్ధాంత పక్షంగా వాదించేవారిలో ఫ్రెడరిక్ మారిస్ శిష్యుడు, గట్టి జాతీయవాది అయిన ఎలీషా మల్ఫర్డ్ మసాచుసెట్స్ రాష్ట్రం కేంబ్రిడ్జిలోని ఎపిస్కోపల్ థియలాజికల్ స్కూల్లో ఉండేవారు. “గాడ్, ది క్రియేటర్ ఆండ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ (సృష్టికర్త సర్వేశ్వరుడు అయిన భగవంతుడు) (1896) అను గ్రంథం వాసిన శామ్యూల్ హెరిస్ ఆండోవర్

సెమినరీకి చెందినవారు. రాచెస్టర్ థియలాజికల్ సెమినరీలో ఉండిన ఆగస్టస్ హెచ్. స్ట్రాంగ్. ఇతడు సృష్టి లో క్రీస్తు - నైతిక ఏకత్వ సిద్ధాంతం (క్రైస్ట్ ఇన్ క్రియేషన్ అండ్ ఎథికల్ మోనోయిజమ్) (1889) అనే గ్రంథానికి కర్త. జాగ్జి. ఏ గార్డన్. ఇతని మతవిశ్వాస చరమస్వరూపాలు (అబ్రిమేట్ కన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్) (1913) అనే గ్రంథంలోనుండి ఇరవయ్యో శతాబ్దపు ఆగమశాస్త్ర తత్త్వానికి కేంద్రారంభ బిందువు కావలసిన వారెవరైనా కొన్ని వాక్యాలు ఏరుకోవచ్చు. పరిణామవాదపక్షాన “ప్రకృతినుండి పరమేశ్వరునివద్దకు” జాన్ ఫిస్క ననుగమింప బ్రయత్నించిన వారుండేవారు. వారిలో ముఖ్యులు: జాన్ హారిస్, ఆమ్ హార్స్ట్ కళాశాల అధ్యక్షులు నైతిక పరిణామము (మూల్ ఎవల్యూషన్) (1896) అనే జనరంజకమైన పుస్తకానికి కర్త; న్యూ హావెన్ కు చెందిన న్యూమన్ స్మిత్, ఆగమశాస్త్రాన్ని జీవశాస్త్ర దృష్టితో చూడవలెనని వాదించిన టాత్రవాదులలో ఒకడు; లిమన్ ఆబ్బాట్ ఇతని పరిణామవాది ఆగమశాస్త్రము (దియాలజీ. ఆఫ్ అన్ ఎవల్యూషనిస్ట్) (1897) అనే గ్రంథం ఈ ఉత్సాహానికి పరికాష్టగా రూపొందింది.

ఈరెండు వర్గాల వారికంటే అతివాదపు పాలు తక్కువగా ఉన్న మరొక ప్రస్థానం వుంది ఇది హార్లేస్ బుష్నెల్ నుండి వచ్చినది. దీని నాయకుడు థియోడోర్ టి. ముంజర్. ఆయన 1883 లో “నవీన ఆగమశాస్త్ర” మునకు చేసిన వివరణ వందొమ్మిద శతాబ్దము చివరకాలంలో ప్రచారమగుచుండిన క్రైస్తవ ఆగమశాస్త్రానికి జాగ్రత్తయైన, సమతగల, పరిణామ సిద్ధాంతానుసారయైన వ్యాఖ్యానము. ఈ క్రొత్తసిద్ధాంతము ఎంత ప్రాచీనాచార పరతతో కనబడుతుందో చూడండి.

నవీన ఆగమశాస్త్రం చర్చివారి చారిత్రకమైన మతవిశ్వాసాన్ని విడనాడదు కాని అభివృద్ధి క్రమాన్ని గమనిస్తూ అదేమార్గంలో నడవాలనుకుంటుంది. క్రొత్తగా కొంతముందుకు పోయినపుడల్లా “గడచినదానితో సహా ఆత్మహత్య”కు పూనుకొనుట దాని ఉద్దేశంకాదు. నిదానమైన విశ్వ పరిణామము ద్వారా వచ్చే ఆఖ్యుదయాన్ని అంటిపెట్టుకుంటుంది. ఉత్పాత శర్యములైన దూకుళ్ళ ద్వారా వచ్చేదాన్ని కాదు. ఉత్తరోత్తర ఆగమ శాస్త్రసిద్ధాంతములకంటే పూర్వపూర్వములైన వాటితోనే చేతులు కలిపు

తుంది. ఆగస్ట్ రూపొందించిన ఆగమసిద్ధాంతాలలోకంటే పూర్వపు గ్రీకు ఆగమసిద్ధాంతంలోనే తనకు భావైక్యమున్న అంశాలను దర్శింపగలదు.

పూర్వకాలపు చర్చిలోని నిర్దిష్ట సిద్ధాంతాలను త్రోసివెయ్యదు. ట్రీనిటీ అన్నమాటను వాడినా వాడకపోయినా ఆ భావాన్ని వదలిపెట్టదు. కాని క్రమబద్ధమైన మనస్సుకు అసాధ్యమైన ట్రీనిటీ మాత్రంకాదది; దివ్య సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరిస్తుంది; కాని తనవద్దటికి దాన్ని ఒక మూలస్తంభంగా చెయ్యదు, ఆచోటికి దివ్య ధర్మాన్ని ఎన్నుకొంటుంది, అనగా క్రియాచరణమైన ప్రాతిపదికకంటే ప్రతికమైన ప్రాతిపదికనే ఎన్నుకొంటుందన్నమాట; ఆవతారవాదాన్ని అంగీకరిస్తుంది కాని భౌతిక సంఘటనగాకాదు, ఎందుకంటే ఇది చాలామతాల్లో ప్రవేశించింది - మానవజాతిని చక్కదిద్ది పునరుద్ధరించే శక్తి ఒకవ్యక్తిద్వారమున లోకంలోకి రావడంగా అంగీకరిస్తుంది, ఆగమశాస్త్రంలోని నాభిస్థానీయమైన దొడ్డసత్యమిది. ఒకలోపమునకు పరిహారముగా మరొకమేలుచేయుట భగవచ్ఛర్య అనియు ఆది నైతికంగాను ఆచరణలోను అర్థవంతమైన ఒక క్రమమనియు అంగీకరిస్తుంది, కాని లోకంలోని కష్టయాత్రకు సంబంధంలేకుండ ఏదూర స్వర్గానికో సంబంధించిన అద్భుతరహస్యంగా కాక లోకాన్ని పాపంనుండి ఉద్ధరించడంలోనే ఒకశక్తిగా భావానికి అందేటట్లు అంగీకరిస్తుంది. మనుష్య ముఖ్యస్వభావానికంతటికి సంబంధించే విధంగా పునరుత్థానాన్ని అంగీకరిస్తుంది. నీతి స్వభావాభివృద్ధిలో ఇమిడే విధంగా జడ్జి మెంట్ ను అంగీకరిస్తుంది ... ఈసిద్ధాంతాలలోని ప్రధానవిషయాలను మాటలతో తేల్చిపారవెయ్యదు; తగ్గించదు; శ్రుతులలో దర్శనమిచ్చినట్లుగాను, చరిత్రలో చర్చిజీవితంలో, లోకంలో అభివృద్ధిచయినట్లుగానురీ చూపించడం కంటే వేరుగా ఏమియు చేయుట దీనిలక్ష్యంకాదు.

లౌకికుడైన విశ్వాసికి ఈమత విశ్వాసంలోని “అర్థాన్ని” చెప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఎంత అమాయకంగా కనబడత విప్పుడు! అయినప్పటికీ ప్రతిపదంలోను తర్కగాంభీర్యముంది. తోడి ఆగమజ్ఞులకెవ్వరికి ఇందులో “విగ్రహారాధన చిత్తవృత్తిగాక నిర్మాణాత్మక చిత్తవృత్తి” కనిపించదు. ఈవిశ్వాసాన్ని “స్థాపించిన” చివరిశుట్టంలో “దర్శనమనేది భగవంతుని నుండి కలిగినదనుకుంటే భగవంతుని గూర్చి కలిగినద” ని చదివినప్పుడు 1950 నాటి పాఠకునికిగూడ కొంచెం అనుమానం కలగవచ్చు, ముంజర్

నలె నవీననాగమజ్ఞులు సమన్వయ మార్గానికి ప్రయత్నించి నా పయత్నించ కపోయినా, లేక నవీనతా మార్గంలో ఆదర్శవాద సిద్ధాంతంమీద పరిణా మసిద్ధాంతంమీద ఆధారపడినా పడకపోయినా ముంజర్ చెప్పిన ధాటియైన అధికారికవచనంతో ఏకీభవించినారు;

కైస్తవమతానికి ఏదైనా ఒక మారవీయమైన |పాతిపదిక ఉన్నదంటే అది దానిని సమగ్రమైన సముచితత్వమే మనస్సుకు బరువుకాకుండ ఉండట మేకాక ఇది మనస్సుతో దాని అన్నిపనుల్లోను కలసి ఉండాలి ... కవులు నాటకకర్తలు చేసినట్లే ఇదికూడ మానవ జీవితంతో పనిచేస్తుంది; మానవ జాతిని ఋజుకాంతిలో చూస్తుంది; నేరుగా మొగంలోకి సూస్తుంది, లోనికి చూస్తుంది, దాన్ని అంతటా అడ్డంగా కలయజూస్తుంది. ?

ఆగమ శాస్త్రాన్ని ఈవిధంగా మానవీయ దృక్పథంతో భావించడమంటే ఏమోముంజర్ చక్కగా విశదపరిచినారు: “ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులను మహిమా (మ్యాజికల్) భావాన్నుండి నైతిక భావానికి తేవలెనని చూస్తుంది నవీన ఆగమశాస్త్రం మతవిశ్వాసపూరితమైన విసీతితో సూటిగా భగవంతుని అంగీకరించి విడువకుండుటగా. ఒక అక్లిష్టమైన, కార్యకారణ వివేకమున్న పద్ధతిగా భావిస్తుంది, 8

కైస్తవ ధర్మోపన్యాస వేదికలనుండి ఇటువంటి సిద్ధాంతం ప్రచారమగు చువచ్చినా, దానికి కొంత బైబుల్ పూత పూయుటగూడ జరుగుచువచ్చినా |ప్రధానవిషయం మాత్రం భౌతిక విజ్ఞాన తత్త్వమునుండి గ్రహింపబడిన దనుట స్పష్టం. పందొమ్మిదవ శతాబ్దిపు చివరిదశకములో ఇంటువంటి సిద్ధాంతము అచ్చమైన “నవీన ఆగమశాస్త్ర” మే కైస్తవ సువార్తకొక కొత్త వ్యాఖ్యానము. కాని ఇరవయ్యోశతాబ్దిము తొలిదశకాల్లో ఇటు వంటి ప్రచారము నిశ్చయంగా ఆగమ వ్యతిరేకమైనది; కైస్తవ మతము కంటే ఓశ్వజనీనమైన మతవిశ్వాసమొకటి కావలెనను ఆకాంక్ష స్పష్టముగా ఉండినది బైబుల్ వార్తావివరణలు ప్రస్తావన వ్యాఖ్యానాలు జటిలంగా, విసుక్షకరిగించేటట్లు, అసంబద్ధంగా తయారైనవి. సిద్ధాంతంలోని ప్రత్యేక మైన కైస్తవ అధనా యూదు సంబంధమైన అంశాలను మతవిశ్వాసానికి అవకర్ష పోతువులుగా, మరింత విశ్వజనీనమైన తర్కబద్ధమైన భగవత్పూజకు అడ్డువచ్చేవాసినీగా భావించినారు. చికాగో ప్రపంచ సంతలో మతప్రతినిధి సభ (1963) లో ప్రాచ్యదేశమతాలలో ఒక అచ్చమైన ఆశక్తి కైస్తవ

మతాన్ని తదితరమతములలో ఒకటిగా చూచుటకు సాముఖ్యము కల్పింప బడినవి. ఈవిధంగా “క్రైస్తవమతమే అద్వితీయమ”న ప్రశ్న క్రైస్తవ ఆగమజ్ఞులకు కూడ మామూలు సిద్ధాంతిక సమన్వయకంటె మిన్నగా తయారై ఆగమశాస్త్రానికి లోటు కలిగినను ఫర్వాలేదని మతాన్ని గురించి పుస్తకాలు వ్రాయనారంభించినారు. ఉదాహరణకు లిమన్ ఆబ్బాట్ తన ది థి యా ల జీ ఆ ఫ్ యాన్ ఎ వ ల్యూ ష ని స్ట్ (పరిణామవాది ఆగమశాస్త్రం) అనే గ్రంథంలో తన ఉపన్యాసాల శీర్షికలో ఆగమ శక్త్యాన్ని ఉంచుకొన్న పుటికిని, దర్శనము, పాపము, త్యాగము, దేవపూజ, మహిమలు కీర్తి మొదలగు వానిని గురించి చర్చించినను వీనివన్నిటిని పరిణామసిద్ధాంతానికి లోబడజేసినాడు (ఉదాహరణకు “పరిణామములో క్రీస్తు స్థానము”) స్పష్టంగా “నవీన ఆగమశాస్త్రం” మిస్సుడు నవీనమూ కాకుండా ఆగమ శాస్త్రమూ కాకుండా పోయింది. తర్వాత కాలంలోవారు వెనుకటిదాన్ని పిలిచినట్లుగ అది “నవీన ఆచారపరాయణత” లేదా “నవీనమైన డాగ్మాటిజమ్” అయింది వీటి స్రవణనలక్ష్యం సమస్తమైన ఆగమశాస్త్రాలకు, ప్రస్థానాలకు, పద్ధతులకు అతీతంగా విశ్వజనీనమైన పరిణామ భూమికి మీద విశ్వజనీనమైన మత విశ్వాసమునందు కొనుటగా ఉండింది.

ఇది అప్పటి నవీనతాసిద్ధాంతము. లిమన్ ఆబ్బాట్, తాను ‘బ్రూక్లిన్ లోని హెన్రీ నార్డ్ బీచర్ గారి ప్లిమత్ చర్చిలో ఉపన్యసిస్తుండినా, (ఎమర్సన్ వలె) ఇతడు దేశమంతటా ఉపన్యాసాలు చేస్తూ, అ ఫు ట్ లు క్ అనే ప్రతికను సంపాదించుతూ, సాధారణంగా ఆధునికమైన ప్రచారపద్ధతుల నవలంబిస్తూ ఈ సువార్తను ప్రచారంచేసినాడు. తన దినోత్సాహానికి మూలకారణం అన్తిక పరిణామసిద్ధాంత వాదులైన (జోసఫ్ లె కాంట్, హెన్రీ డ్రమాండ్) తాత్త్వికులని అరలేకుండా పదేపదే చెప్పినాడు, జాన్ ఫిస్కె చెప్పిన “పరిణామము భగవంతుని క్రియాపద్ధతి” అనుచానిని ఒక నినాదంగా తయారు చేసినాడు. ఇటువంటి ప్రచారాన్ని గురించి వినని అది సర్వసాధారణంగా ఉండిందే అయినా - యువకులైన పాఠకుల సౌకర్యముకొరకు / ఆయన ఉపన్యాసాలనుండి కొన్నిభాగాలు ఎన్నికచేసి ఒకచోట కూర్చినాను పక్షై సంవత్సరాలనాడు “సంస్కారులైన” క్రైస్తవులు లిమన్ ఆబ్బాట్ ధర్మోపన్యాసవేదికనుండి మాత్రమే కాక చూర్లకొలది ఇతరవేదికలనుండి గూడ విన్న సువార్తపట్టితో వీనిమూలంగా తెలియగలదు, (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XI)

ఇది పలుకుల్లో మాత్రమే క్రైస్తవ సిద్ధాంతమని నిరూపించుటకు వ్యాఖ్యానములవసరములేదు. అనాటి జనజాహుళ్యములోని తత్త్వసిద్ధాంతమునే క్రైస్తవ పరిభాషలోని కనువదించినారు. “ప్రకృతి ధర్మము”ను “ఆధ్యాత్మిక లోకమున” కలవరించుటద్వారా అది క్రైస్తవసిద్ధాంతాన్ని, సంకేతాలను ఉపయోగించి “బ్రతుకుటకు పోరాటం”, “పోరాటం ద్వారా ఆభ్యుదయం” వంటి సత్యాలను, తప్పొప్పులద్వారా సత్యమునెఱుగుట, మొదలైన పరిణామసిద్ధాంత నీతులలో సాధారణములైన వాటిని వ్యక్తికరించింది.

ఇదేవిధంగా ఈ కోవకే నెందిన ఇజాక్ ఎమ్. వైజ్, కాఫ్మన్ కోలర్, ఎమిలీ జి. హార్న్ వంటి “ఆగమవేత్తలు” ఇవే అభిప్రాయాలను జూదాయిజమ్లోని సారమంటూ యూదులలో ప్రచారంచేస్తూ వచ్చినారు. ప్రసిద్ధమైన వారి “చర్చావేదిక” సంస్కరణ మతవిశ్వాసానికి దశాబ్దాల తరబడి మూలప్రతిజ్ఞగా నిలచిఉండింది. (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XII)

ఈఉపేక్షాపూర్వక అతివాదులకు దివ్యోత్సాహం కలిగించిన విశ్వజనీనతా సిద్ధాంతవాదుల ఉత్సాహమును రాబీ ఇసాక్ ఎమ్. వైజ్ సువార్తాప్రచారకుని అమాయకత్వంతో దాని తొలినాళ్ళలో వ్యక్తీకరించినాడు. జాన్ ఫిస్క్ విశ్వ తత్త్వము అన్న గ్రంథమే ఈయన విశ్వేశ్వరుడు (కాస్మిక్ గాడ్) అనుగ్రంథానికి ఈక్రిందివిధంగా చోదకశక్తి అయినది:

ఓయి వైజ్జానికుడా! ఎవనిని దర్శించుట అనుత్తమజ్ఞానమో, నీవెవనిని వెదకులాడుచున్నావో అట్టి నీ భగవంతుడు, ప్రభువు ఇక్కడున్నాడు. అనుమాన ప్రమాణము (ఇండక్షన్) వలన తెలిసిన, అవశముగా ననుభవమునకు వచ్చిన దైవమితడు. తాత్త్వికులారా! ఎవనినేర్పడజెప్పుట మానవ మేధకు అనుత్తమ యశస్కరమో - కాంటో తదితర చింతకులు ఆగమ శాస్త్రములోని ఏదైనముయొక్క మానవరూప సదృశమూర్తికి వ్యతిరేకముగ వాదించిరో అట్టి మీ దైవమితనున్నాడు; తత్త్వసిద్ధాంతముయొక్క అద్భుతార్థములు విశ్వేశ్వరుడు. సరళమనస్కులారా! మీదైవమితనున్నాడు. మీరతనిని వెదుకనక్కఱలేదు. ఎందుకనగా అతడు సర్వవ్యాపి. మీకు లోపల, బయట, పదార్థముల ప్రతిగుణమునందును, మనస్సుయొక్క ప్రతికదలికలోను ఉన్నాడు. మీరున్నచోట అతడున్నాడు. మీరు చూచిన

చోట ఆలోచించినచోట అతనినే యోజించుచున్నారు, పిల్లలార! మీదైక మిడుగో మీపూలవాసనలో, వసంత కుసుమాల సుందరవర్ణాలలో, ఉటుములో, గుసగుసలలో, ఆకాశపు టింద్రనీలపు కప్పులో, భూమి హరితవసనంలో, అమాయకమైన మీ చిటునవ్వుల్లో, మీతల్లి తియ్యని హృదయ మార్దవంలో ఉన్నాడు, ఓయి ఋషి! అథవా మూర్ఖుడా! గొప్పవాడా! అల్పుడా! నీదైవమిక్కడున్నాడు, నీవతనిని తప్పించుకొనలేవు. అతడు నిన్ను తప్పించుకొనలేడు. అతడు నీలోనున్నాడు నీవాతనిలో నున్నావు. భవిష్యద్వంశ్యులారా! సర్వమానవభావ సమన్వయలయలో, జ్ఞానంలో దైవమున్నాడిడుగో. సర్వేశ్వరుడు, శాశ్వతుడు, విశ్వేశ్వరుడు, మహానస్మియన్నవాడు, అద్వితీయుడు. 9

ఈ రకమైన “నవీనత”ను అమెరికన్ కాథెలిక్కులలోకూడ పోప్ గారి పాసెండిగ్రెగిన్ (1907) అనే శ్రీముఖమువచ్చి కనీసము కాథెలిక్ ధర్మోపన్యాసవేదికలలోను పత్రికలలోను దీనినంతమొందించినచోక సాధనచేసిన వారున్నారు. కాని నవీనతాసిద్ధాంతము వ్యక్తి రించిన ఆత్మవిశ్వాసవాతావరణము, అభ్యుదయము, విశ్వజనీనమైన సౌభ్రాత్రము అనువానికి అమెరికన్ సంస్కృతిలో వ్యాప్తిశీలత ఉన్నంతవరకు పోపు నిషేధాజ్ఞలవల్ల అంత మార్పేమీ కలుగలేదు. మినాట్ జె. శావేజ్ తో పాటు ఈక్రింది మాటలను విశ్వసించే అమెరికనులు ఇప్పటికీ ఉన్నారు:

ఇక్కడ అమెరికాలో భారీయెత్తున చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రజాప్రభుత్వరూపముగా స్వాతంత్ర్య భద్రతల సమస్యను పరిష్కరించినాము, ఈప్రభుత్వము అన్నిపరిస్థితులకు అనువుగా మారగలదు. నిరవధికంగా విస్తరిల్లడానికి అభ్యుదయాన్ని సాధించడానికి శక్తిగలదిది. తెలిసినదానినిబట్టి వినీతిపాసగించి ప్రకృతిశక్తులను స్వాధీనపరచుకొని మన భౌతిక, మేధా, ఆధ్యాత్మిక జీవితావసరముల కక్కలకు వచ్చునట్లు చేసుకొనుటను అధికాధికంగా నేర్చుకుంటున్నాము. అయినా ఇంతవరకు మనముచేసిన దారంభము మాత్రమే. ఇది చెడబాటుతున్న ప్రాత, అరిగిపోయిన ప్రపంచంకాదు; మూడిగారు వర్ణించినట్లు ఇది “నావికలలో చేతనైనంత మందిని రక్షించి మునుగ విడువవలసిన, మునుగకతప్పని ప్రాతనౌక” కాదు. దీర్ఘరాత్రి గడచినది; తూర్పున ఆకాశము ఉషస్సుతో ఎఱ్ఱగా సిగ్గులు చిలుకుతున్నది, మనఅందఱకు ముందున్నది దినమే - మరింత వివేకము, మరింత ఆనందము గల మేల్తరమైన ప్రజలుండేదినము, భూమిమీద సాక్షాత్తు “భగవ

ద్రాజ్యము" 10

మేము ఇప్పుడు ఉదాహరించిన మాటలంతగా బయటపడి అతివాద రూపకంగా మతప్రచారకు లెవ్వరూ మాట్లాడకపోయినా అమెరికనుల ఉపేక్షాభావగతమైన సమైక్యము పందొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఆగమశాస్త్రాన్ని విచ్ఛిన్నంచేసిన బైబిలియ ఆస్తికవాదులు, పరిణామసిద్ధాంత ఆస్తికవాదులు అన్నవింగడింపునకంటే మరింత కొట్టవచ్చినట్లు కాన్పించేది. థియోడోర్ ముంజర్ అన్నటి పరిస్థితిని సంగ్రహంగా ఇట్లా చెప్పినాడు:

చిత్తశుద్ధి తెలివితేటలుగలవారు ఈనాడు ఎవరితరువాత ఎవరు అవతరిస్తారనిగాని, బాప్టిజమ్ పద్ధతులనుగూర్చిగాని, నిరంతర శిక్షనుగూర్చిగాని, శ్రుతిగ్రంథాలవాక్యాలవల్ల కలిగే దివ్యోత్సాహాన్నిగూర్చికాని చర్చింపరు. ఈ సిద్ధాంతాలమీద జస్సుగా రెపరెపలాడుచుండిన గొప్ప ప్రకటన వ్రతాలు ఈనాటికి చేతబట్టుకొని తిరుగుతున్నారుగాని వాటిచుట్టు యుద్ధాలుమాత్రం వెలరేగడంలేదు; నిజానికి ఏవో చిన్నచిన్న తగవులాటలు తప్పితే యుద్ధాలేలేవు- ఏదిచేస్తే ఆత్మ్యత్తమంగా ఉంటుందన్న ప్రశ్నలుమాత్రమే...

ప్రాచీనమైన మతప్రస్థానాలనుండి అసహ్యములైన భాగాలు ఛేదించి చిన్న కేషమును బ్రతుకవదలుట సమయానికి తగినదైనా బలహీనమైన క్రియ దీనిని మొండిగా అట్టేచేస్తూపోతే చర్చి, మినిష్టర్లు పతితులైపోవడమే ఫలిమవుతుంది; ఏమంటే బలవంతులు బలహీనమైన చర్చులుతీసుకోరు. ధర్మోపన్యాస వేదికలు పతనమైపోవడం నిజమైతే, సరియైన చూపుగల వారు కొత్తదాఖసారాయిని ప్రాతసీసాలలో పెట్టరు, సారాయము కాని సీసాలుగాని లేని మినిష్టరు ఉద్యోగాలకు రావడానికికూడా అంతగానే విముఖంగా ఉంటారు అనే యధార్థవిషయమే ప్రధానకారణమవుతుంది.

లోకజ్ఞతాపురస్కరమైన ఔదార్యవాదము

మినిష్టర్ల ఉద్యోగానికి మరి సాధారణంగా క్రమబద్ధమైన మతాలకు ఇటువంటి అసాయం రావచ్చునని అభ్యూహించి అమెరికాలోని మతభావాధినేతలు మరికొంత "నిర్మాణాత్మక"మైన సందేశంకొరకు వెదకులాడసాగినారు. ఈశతాబ్దపు తొలిరోజుల్లో ఆమగశాస్త్ర సిఫుణులకు అనుభవా

నికి రాదొడగిన ఈనవజీవనము రెండవదశాబ్దపు నడికాలంలో ఆదిక్రైస్తవులలో ఒక కొత్త “బౌదాధ్యవాదంగా” ను యూదులలో “ఆచారపాక్షికత్వము” గానూ గుర్తింపబడ వచ్చినంతవరకు ఒక సాంస్కృతికమైన మనీషా శక్తిగా రూపొందలేదు. ఉజ్జాయింపుగా చెప్పితే 1900 నుండి 1915 మధ్యకాలంలో నవీనతా సిద్ధాంతం మనీషా విషయకంగా ఎంత బలవత్తరంగా ఉండిందో 1915 నుండి 1930 మధ్యకాలంలో బౌదాధ్యవాదం మనీషా విషయంగా అంత బలవత్తరంగా ఉండింది.

బౌదాధ్యవాదానికి రెండుపక్షాలు: సాంఘికసువార్త విమర్శపూర్వకమైన లోకజ్ఞతను ఆకట్టుట, తత్వశాస్త్రాన్ని, భౌతిక విజ్ఞానాన్ని వదలి లోకజ్ఞతకు నచ్చచెప్పుట. జర్మనీలో అతినిపుణమైన ఆగమశాస్త్రంగా ఉండినదానికి అమెరికనుల విశిష్టమైన హ్రస్వరూపం, అందుచేత ఆగమవ్యతిరేకమైన ఉద్యమము వెనుకనున్న ఆగమశాస్త్రాన్ని కొలదిమాటలలో వివరించుట ఆప్రస్తుతముకాదు. విలియమ్ జేమ్స్ వ్రాసిన వివిధములైన మతానుభవాలు (1902) అను గొప్ప సిద్ధాంత గ్రంథముచే ప్రేరేపింపబడి తత్వశాస్త్రంలో “విజ్ఞానసిద్ధాంతము” “స్వానుభవ సిద్ధాంతము” అనువాని ఎడలి విస్తృతమైన వ్యతిరేక భావం ఏర్పడింది కాని జేమ్సు మతానుభవాన్ని గురిచేసిన చికిత్సాపద్ధతిని పోలినపద్ధతి, విశ్వాసము, అనేవి ఏరకమైన ఆగమ శాస్త్రానికి కూడ తగిన పునాదిగా ఉండడానికి ఉద్దేశింప బడినవి కాదనుట సప్తము. అతనిపద్ధతి చాల వైయర్థికము, చాల యోగికము, చాల ఆధిపూరితాత్మకము కనుక “నిర్మాణాత్మకమైన” ధర్మోపన్యాసాలకు పనికివచ్చేదికాదు, కాని అమెరికన్ బౌదాధ్యవాదులకు జర్మనీలో తాము వెదకుచున్నదే కనిపించినది-ఆల్ బ్రెక్ట్ రిట్ షెల్ (డి 1899) స్థాపించిన నవీన స్వానుభవ ఆగమ ప్రస్తానము.

రిట్ షెల్ పశ్చిమాశ్రమంలో కాని దైవచింతనలో కాని మతసంబంధమైన సత్యాన్ని వెదుకక “క్రైస్తవ చైతన్యములో” అనగా చర్చిఅనుభవములోకాని లేక జనసమాజము యొక్క చరిత్రాత్మకమైన అభివృద్ధిలో కాని పరంపరగా కూడివచ్చిన దివ్యదర్శనములందు వెదుకాడెను. కాథలిక్ ఆగమశాస్త్రమునందు కంటే మరింత బహిరంగముగా చెప్పిన ఈ జనసమాజపు చారిత్రకానుభవము ప్రాధాన్యము వలన ఒక మతము యొక్క సారమును దానిచరిత్ర రూపముగా (లేదా మన అమెరికనులు మామూ

లుగా అనునట్లు సాంఘిక పరిణామ రూపముగా) నిర్ధరించుటకు సాధ్య పడినది. ఈపద్ధతిలో భగవదభివ్యక్తి, దైవనిర్ణయము ఉన్నవి, కాని అభి వ్యక్తమయ్యేది (మనుష్యజ్ఞానమునకు అందని) భగవత్ తత్త్వముకాదు. చరిత్రలో భగవంతుని విలువచేతా భగవంతుడన్న వానిఅర్థము నవీనతా సిద్ధాంత నాయకుడైన డాక్టర్ గార్డన్ “భగవంతుని మానవజాతి” “ఒక అనంత రహస్యము” అనిపలికి “మానవజాతి” అనుపదమును మానవత్వము నకు, అవతారమునకు, వ్యక్తిత్వమునకు ఒక అస్పష్టమైన పర్యాయపద ముగా వాడినాడు. రిట్ స్లియన్లు తమ ఆగమశాస్త్రమును విశ్వసృష్టి ఆధ్యాత్మికముల ప్రసక్తినుండి తప్పించుట ద్వారా మానవ సంబంధి దైవము నకు ఒక చారిత్రక నిర్వచనమును చెప్పగల్గిరి. ఇట్లు క్రైస్తవ మతసార మును (చారిత్రకముగా) నిర్వచించి సమర్థించుట సాధ్యమైనది; ఆచార పరాయణులు పరిణామ సిద్ధాంత నవీనతావాదులు దైవమునకు సర్వజ్ఞ త్వము ఉన్నదని చెప్పిన పద్ధతిగా అభినయించి చెప్పనక్కర లేకుండానే ఇదిసాధ్యమైనది. అడోల్ఫు ఫాన్ హార్నక్ వ్రాసిన క్రైస్తవ మత మనగానేమి (1901) అను పుస్తకము క్రైస్తవ ఆగమశాస్త్రంలోని చారిత్రక - స్వాభుభవ సిద్ధాంతమును వివరించు జనరంజక గ్రంథమైనది. ఈవిషయమును ఎత్తుకొనిన మొదటి గొప్ప అమెరికన్ గ్రంథాలు డేవిడ్ స్వింగ్ వ్రాసిన ది థి యా ల జి ఆ ఫ్ ఆ ల్ బ్రె క్ రిట్ పె ల్ (1901) అనుగ్రంథము, హెన్రీ సి కింగ్ వ్రాసిన రికన్ స్ట్రక్షన్ థి యా ల జి (1900) అను గ్రంథము మరియు థి యా ల జి ఆండ్ ది సోషల్ కాన్వెన్షన్స్ (1902) అనుగ్రంథమును విలియమ్ ఆడమ్స్ బ్రౌన్ వ్రాసిన ఎ నెన్సు ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ (1902) అను గ్రంథమును, జార్జి బి. ఫాస్టర్ వ్రాసిన ది ఫైనా లిటీ ఆఫ్ ది క్రిస్టి యన్ రెలిజియన్ (1905) అను గ్రంథమును క్రమంగా ఇటువంటి పుస్త కాలును త్వరత్వరగా అనేకం వచ్చినవి. క్రైస్తవమత విశ్వాసములోని “సారము” ఎడల వచ్చిన ఈదృష్టిని గూర్చి ఫాస్టర్ క్లుప్తముగా ఇట్లుచెప్పి నాడు:

నీతిబోధ చేయుటయే నీతికానట్లు, కళకు సంబంధించిన అభిప్రాయములు కళకానట్లు, దేశాభిమానమునకు సంబంధించిన సూత్రవాక్యములు దేశాభి మానములు కానట్లు మతసంబంధమైన బోధనకూడ మతములోని సమగ్ర

విషయము కాదు. మతమే జీవితమన్నప్పుడు జీవితమే జీవితానికి లక్షణము కావలెనుకాని అభిప్రాయములుకావు. మతజీవితమును మతసంబంధములైన అభిప్రాయములతో కొల్పుట పూర్ణవస్తువును ఒక భాగముతో కొల్పుటవంటిది. సామాన్యముగా అన్నివిషయముల యందును, ఇట్లు యదార్థమైన ఈమాట క్రైస్తవ మతము విషయమున కూడ యదార్థమే. 12

జర్మనులు క్రైస్తవ సంస్థల ప్రసక్తిలో క్రైస్తవ భావ చరిత్రను విస్తారంగా పరిశీలించి ఈ ఆగమ పద్ధతిని అభివృద్ధిచేసినారు. బైబుల్ కేంద్ర పాఠాభ్యాస సాధనంలో చారిత్రకమైన లేదా “సజీవమైన” క్రైస్తును తెచ్చి పెట్టుట దీనికంతటికి అనుకోని ఫలమైనది. లేదా లూయీ ఎఫ్. స్ట్రీయర్స్ చెప్పినట్లు, “మనము మన భగవంతునికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాన్ని క్రైస్తవీకరింప ప్రయత్నించు చున్నాము” 13 ఇటువంటి పూనికవల్ల “చారిత్రక క్రైస్తు”ను వెదకుటలో న్యూటెన్ మెంటును ఫునర్ వ్యాఖ్యానించుటకు కొంచె మించుమించు మితిలేని అవకాశాలు ఏర్పడినవి.

కాని బౌద్ధాగ్యవాదులలో చాలమంది మరింత సమకాలీన రూపమైన “క్రైస్తవ చైతన్యమును” సృశించి ఈ కష్టసహితమైన చారిత్రక గవేషణకు స్వస్తిచెప్పించినారు. జోనాథన్ ఎడ్వర్డ్స్ “అతని అనుయాయులతో పునరుద్ధరణ దృష్టిలో ఆరంభమైన” ప్రయోగాత్మక మతము “మొదలుకొని ఆండోవర్ ప్రస్థానమువారు చెప్పిన “క్రైస్తుతో ముఖాముఖి” 14 అన్న దానిలో మరల తలనిత్తి మతానుభవమును విశ్లేషించు విలియమ్ జేమ్స్ ఆసక్తివలన పెరుగుచువచ్చిన మత సంబంధమైన వైయక్తిక మనస్తత్వముగా పరాకాష్ఠను పొందిన స్వానుభవాగమ పద్ధతి యొక్క ఒక సుదీర్ఘ సంప్రదాయం అమెరికాలో ఉండినది. ఫలితముగా రిట్ పెల్ “క్రైస్తవ చైతన్యమును” మరింత ఆచరణదృష్టితో, అతడు ఊహించిన దానికంటె “దూరదృష్టితో” వ్యాఖ్యానించుట ఈ అమెరికన్ బౌద్ధాగ్యవాదులకు సులభముగా గెంతుట అయినది. హెన్రీ సి. కింగ్ ఇట్లు వ్రాసినాడు:

ఇట్లు క్రైస్తు నైతికముగా తాత్త్వికముగా భగవంతుని పతమననుండి ఆయన సంకల్పమునకు కొదువలేని బదులుపలికి ఖండితముగా విశిష్టుడగుట యేకాక సారమును మూలకారణ దృష్టితో వ్యాఖ్యానించినప్పుడు ఆయన ఆధ్యాత్మికముగా కూడ భగవత్పక్షమున నున్నాడనియే చెప్పవచ్చును. సరికొత్తదైన వైయక్తిక ప్రతిజ్ఞావాక్యము, మరింత ప్రాతదైన ఆధ్యా

శ్మిక ప్రతిజ్ఞావాక్యము, రెండును ఈవిధముగా పరాస్తములగుచున్నవి; కాని మనుష్యులలో అధికసంఖ్యాకులకు క్రీస్తు దివ్యత్వమును వైయక్తికముగా నిత్యాచరణలో నొప్పుకొనుటయే మరింత తర్కసహము నిశ్చయకమునైన పరీక్ష అనుటలో సందేహముండరాదు 15

క్రీస్తు దివ్యత్వమును గూర్చిన మనుష్యుల ఈనాటి ఒప్పుకోలులో ఆచరణదృష్టితో అథవా మూలకారణదృష్టితో క్రీస్తు ప్రామాణ్యమును దర్శించుటనుండి ఈ ప్రామాణ్య సమస్యను ప్రాప్తకాలజ్ఞులై పూర్తిగా నొల్లగిల్లజేయుటకు సులభమైన ఒక గంతువేయుట చాలును. ఉదాహరణకు 1:09 లో మిచిగాన్ లోని ఎపిస్కోపలియన్ బిషప్ నుండి వచ్చిన ఈక్రింది మాటలనించుక చిత్తగింపుడు:

ఈనాటి చిత్తవృత్తి కేవలము ప్రాప్తకాలజ్ఞమార్గమున నడచునది కాక పోయినను తీవ్రమైన ఆచరణదృష్టిగలది. మూలములను బట్టిగాక ఫలములను బట్టి నికరమైన క్రైస్తవము తనకెటుగరావలెనని దాని పట్టుదల మతమును సమర్థించువారితో అది, ఒక్కొక్కప్పుడు కొంతచిరాకుతోగూడ, ఇట్లనుచున్నది “మీ పురాతనములైన ఊటలు, చెఱువులు, నెఱియవిడని ఆనకట్టలు యధార్థములేనని వాదముకొఱకు (మాకు ఏమాత్రము నమ్మిక కుదరకున్నను) ఒప్పుకొన్నను అంత మాత్రమున నేమైనది? మాకు ముఖ్యమైన ప్రశ్నయేమనగా ఈ మూలస్థానములనుండి ఈ కాలువలగుండా మాకు వచ్చుచున్న ఈ ప్రవాహాలక్షణ మెటువంటిది? జీవన ప్రవాహము నాటివలె నేడున్నదా? మా ఆత్మవిపాసనది తీర్పగలదా? మనుష్యహృదయములోని మాలిన్యమునది ఇవ్వటికిని తాళనముచేయగలదా? మానైతిక ధార్మికజీవితమును ఊర్జితముగా చేయగలదా? ఈ పనులన్నియు చేయగలిగినచో నది ఈనాటికి తగినదని దాని నంగీకరింతుము. చేయలేనిచో దాని పుట్టుక, సంప్రదాయములు ఎంత ప్రామాణికములైనను సరే దానిని విడువక తప్పదు. 16

బహిరంగముగా ప్రాప్తకాలజ్ఞులవలె ఫలముల గురించి మాటలాడు ఆమెరికనుల క్రైస్తవానుభవ పాఠదూసము రిట్ ష్ ల్ నుండి తెచ్చుకొన్న క్రైస్తవ చర్చల చారిత్రకమైన అనుభవముతో చేరినపుడు ఉదారాగమ శాస్త్రమునకు చక్కని పునాది కల్పించినట్లైనది. ప్రాప్తకాలజ్ఞస్వానుభవ సిద్ధాంతమువల్ల కొంత ముందుచూపు, చారిత్రక స్వానుభవ సిద్ధాంతమువల్ల

ఒక సంప్రదాయ నేపథ్యము దాని కబ్బినవి. ఈరెండును చేరగా శాస్త్రీయ పద్ధతి, మతప్రామాణికత తయారైనవి. ఇట్లు అమెరికన్ ఉదారవాద మతప్రచారకులు, గురువులు విమర్శాపూర్వకమైన లోకజ్ఞతాదృష్టితో చూచుట నేర్చుకొని దానిని పట్టుకొనవచ్చిరి.

ఈ ఔదార్యవాద వాఙ్మయము కట్టలు కట్టలుగానుండి, అయనరెజిగనిని యగుటచే దానిని నేను వివరముగా చెప్పబోవుటలేదు. 17 ఈవాఙ్మయము హారీ ఎమర్సన్ ఫాస్డిక్ వ్రాసిన అత్యంత జనరంజకములైన ధర్మోపన్యాసములలో భక్తిగ్రంథములలో పరాకోటికి వచ్చినది. ఆయన మాటలిప్పటికి ఇంకను మన మనస్సులలో వాడిపోలేదు. ఆయన ప్రభావము ఇప్పటికిని కనుపించుచునే ఉన్నది; అందుచేత లోకజ్ఞతా మార్గంలో ఆయన బోధించిన పద్ధతిని వివరించుట అనవసరము. ఆయన విస్తారంగా సంచారముచేసి ఎన్నో తెగలవారి చర్చిలలో మతప్రచారము చేసినా న్యూయార్క్ లోని రివర్ పైడ్ చర్చి నిర్మాతగా అచటిప్రచారకుడుగా సుప్రసిద్ధుడు. ఈచర్చి తెగలవారిచర్చిల మధ్య ఔదార్యవాదానికి జాతీయమూలస్థానమై స్రవీకయైనది. ఆయన నిరాడంబరమైన వాగ్ధాటి, లోకజ్ఞతవల్ల ఆగమశాస్త్రాన్ని పట్టించుకొనక తమ సంస్కృతిలోని నిత్యకేంద్ర భాగముగా చర్చిజీవితములో శ్రద్ధగా పాల్గొనెడు మధ్యతరగతి ప్రాటిసైంటు పెరుగుచున్న జనసంఘానికి ప్రీతిపాత్రుడై వారితరపున మాటాడువాడైనాడు. “నవీన - ధనకోటి” (పాజిటివ్) సువార్తను జనరంజకముగా చేయుటలో చాల ప్రభావము చూపినది ఫాస్డిక్ పుస్తకములలో బహుశః ది మా డరన్ యూజ్ ఆఫ్ ది బైబుల్ (1924) అను పుస్తకము; మనుష్యులను క్రీస్తు సన్నిధికి తెచ్చుటయే బైబుల్ ప్రధాన ప్రయోజనమనియు, క్రీస్తు సతీవయాధార్థ్యముగా క్రైస్తవ మతవిశ్వాసమునకు పునాది వంటివాడనియు, మనలను అట్టి “మరపురాని అనుభవము”నకు క్రీస్తుకడకు తొనిపోగల బైబుల్ శక్తియే “మారుతున్న రకాలు” గల బైబిలియ విమర్శలకంటె ముఖ్యమైనదనియు ఆయన ఇందులో వివరించినాడు.

ఫాస్డిక్ వాడిన ఇదే నిరాడంబర వాగ్ధాటితో ఇదే దృక్పథాన్ని చార్లెస్. ఇ. జఫర్సన్ 1903 లో బోధించిన ధర్మోపన్యాసాల ప్రాచీన పంకలనంలో చూడవచ్చు. ఈ ఉపన్యాసాలు థింగ్స్ ఫండమెంటల్ అనే శీర్షికతో ప్రచురింపబడినవి. ఔదార్యవాదాన్ని దాని తొలిసాగనుతో

చూవగల కొన్ని భాగాలను నేనా ఉపన్యాసాలనుండి పరిపెట్టినాను.
(చూడు, ఎగ్జిబిట్ XIII)

సంఘదృష్టిగల ఆగమశాస్త్రము

ఉదారవాద మత ప్రచారకుల ప్రసిద్ధవర్గమొకటి ఇట్లు క్రైస్తవమత విశ్వాసమును లోకజ్ఞత సాముఖ్యముగలవారికి నచ్చునట్లు చేయుచుండగా మరియొక వర్గమువారు సాంఘిక సువార్తను ప్రచారముచేయుచు మరింత సూటిగా కార్యోన్ముఖుల జేయుచుండిరి. సంఘదృష్టిగల క్రైస్తవమతము అభివృద్ధిని దాని యభిప్రాయమును పూర్వప్రకరణమునకువరకేచెప్పినాము. సాంఘికసువార్తకు దోహదము చేసినవారు తయారుచేసిన ఆగమశాస్త్రము మనమిప్పుడాలోచించు చుండిన బౌద్ధార్యవాద సిద్ధాంతములనెట్లు పటిష్ఠముచేసినదో మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పవలసియున్నది.

మతసంబంధమైన బౌద్ధార్యవాదమునకంటే మరింత తక్కువగానే ఆమెరికాలో మతసంబంధమైన సాంఘికచర్య సిద్ధాంతరూపముగా యోజింపబడినది. తొలికూర్పులో అది ఆగమవ్యతిరేకముగా నుండుటయేకాదు. చర్చికే వ్యతిరేకముగా నుండినది. ఉదాహరణకు తొలినాళ్ళవేడికోలు పత్రాలు చాలవాటిలో చర్చి అనేది భగవద్రాజ్యము ఏర్పడవలసిన మనుష్యనిర్మిత సంస్థ అనియు, దానికి విముఖమైన లేదా “లోకిక” సంఘము నుండి దానిని విడిగానుంచుటకు బదులు తక్కిన సంఘవ్యవస్థాక్రమము మారుటతో పాటు దానినిగూడ మార్చవలెననియు వ్రాసినవ్రాతలు చదువవచ్చును. క్రైస్తవ సంఘమేర్పడుట వలన సంస్థలన్నియు భగవదనుగ్రహ మార్గములుగా మారును; ప్రపంచమంతయు సామూహికముగా పరిరక్షితమగును. ఆగమశాస్త్రమునకు సంబంధించిన ఈ పద్ధతి రెండు గ్రంథముల రాకవలన స్పష్టముగా తెలియవచ్చినది: 1913 లో చికాగోలోని జెరాల్డ్ బిర్నిస్మిత్ సోషల్ ఐడియలిజమ్ అండ్ ది ఛేంజింగ్ థియాలజీ అను గ్రంథమును ప్రచురించెను. 1917 లో వాల్టర్ రాషన్ బూష్ ఎథియాలజీ ఫార్ ది సోషల్ గాస్పెల్ అను గ్రంథమును ప్రచురించెను. సాంఘిక సువార్తలో మిడి ఉన్నది ఏరకమైన ఆగమశాస్త్రమును దానికి ఈ రెండును రెండు కములైన సమాధానములు. కాని ఈ రెండునుచేరి ఈ ఉద్యమానికి ఒక

వికాలమైన మసీదాసంబంధమైన వ్యక్తికరణము నిచ్చినవి. ఇది ఉద్యమ మిత్రులకు శత్రువులకుకూడా ఉపకరించింది.

రెంటోలో జి. బి. స్మిత్ గారి ఆగమపద్ధతి అమెరికనులకు నవీనతాసిద్ధాంత మునకు సన్నిహితమైనది. అలనాటి తొలికాలాలనుండి లోకమునుగూర్చి వారికి పట్టినసంప్రదాయసిద్ధమైన “కులీనవర్గ చిత్తవృత్తి”ని కలియనిబుద్ధిని తెల్పుచుకొనవలసినదని క్రైస్తవులను అరలేకుండా వేడుకొనుటయేగాక “తాకికము” లైన నైతిక సాంకేతికాభివృద్ధి నవీనశక్తులతో కలియ వలసినదనియు వేడుకొన్నది. దీని నతడు ప్రజాస్వామికమైన ఆగమపద్ధతి అన్నాడు. ఇట్లు ఆగమశాస్త్ర మేర్పరచుట చాలమంది పాఠకులకు ఇప్పటి కిని క్రొత్తదోచునుగనుక ఒక సార్థకమైన మచ్చుభాగము నుదాహరించుట మంచిది.

...నైతిక సూత్రములను పరిశీలనతోను అనుమాన ప్రమాణముతోను గాక ప్రామాణిక శ్రుతిగ్రంథాల వ్యాఖ్యానాలచేత నిర్మింపబడవలెనను నమ్మిక మానవ సమస్యలయెడ జీసస్ పద్ధతి సూచించిన స్వానుభవవాద చిత్తవృత్తిని పెరికివేసినది. ఈ లక్ష్యము శతాబ్దాల తరబడి మొండిగా నిలచినది ఈనాటికిని చాల చర్చిలలోని మతవిద్యలో గతార్థముగా భావింపబడు మూలభూతమైన విషయముగానున్నది...

కాని వికసిస్తున్న మానవమేధాశక్తి క్రొత్తప్రయోగములకట్టులు చాచెడు దినములు వచ్చినవి; ఈ ప్రయోగములలో కొన్ని మానవవిజ్ఞానము పొలిమేరలను విస్తృతముచేసి జీవితపరిస్థితులను మెలుగువరచి ఆశ్చర్యకరమైన సిద్ధి సంపాదించినవి. ఈ “ప్రకృతి” సిద్ధాంతముల నైతిక గుణములు కొంచెముకొంచెమే అనుభవములోనికి రా నారంభించినవి...

ప్రాచీనపద్ధతిలో శిక్షితమైన మతచైతన్యముగలవారికి ఈ “తాకిక” “పదార్థ” మూలస్థానముల నాడించుపద్ధతిలో వారికి కావలసిన తాత్త్వికమైన గుణము కనుపింపదు. భగవదనుగ్రహోపకరణములు ప్రధానముగా మన కాశ్యతశ్రేయస్సునకైన అద్భుతచర్యారూపములు గావింపబడినవి... విజ్ఞానశాస్త్రపద్ధతిలోనున్న లక్ష్యమునకు మతదృష్టిగల వ్యాఖ్యానము రాకున్నచో అది చర్చికే ఒక లీలయమైన ప్రతిస్పర్ధి కాగలదు; అట్లుకాక క్రైస్తవమతము విజ్ఞానశాస్త్రమార్గ చోదితమైన ప్రయత్నములోని అంతర

మతగుణమును వెలికి దెచ్చినచో క్రైస్తవవాకాంక్షాకార్యకలాపభూమి విస్తరిల్లి అనంతమైన ఉత్సాహము కలిగించును.

ఆగమశాస్త్రము మతానుభవములోని ఇట్టి మార్పులకు తగినట్లుగా మార్గలేదనియు “మన మతానుభవ నిర్దేశముల ననుసరించి దివ్యత్వమును నిర్వచింపవలసిన” సమయమెప్పుడో వచ్చినదనియు స్మిత్ తర్వాత చూపుచున్నాడు.

దివ్యత్వమునది ప్రధానముగా ఒకానొక “పర”లోకమునకు సంబంధించినదనియు ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలోనే దానిని లోకములోనికి గొనిరావలసియుండుననియు మనమీనాటికిని ఊహించుచున్నాము. దానిని గుర్తించుటకు దానిని “ప్రాకృత” వ్యవస్థకంటె వేరుగానుంచి అదేదో విశిష్టమైనదిగా గనబడజేయవలెనను భావముగూడ మనకున్నది. కాని మునుపటి కాలములో దివ్యత్వములోని గుణవిశేషములుగా భాసించిన అద్భుతలక్షణముల కత్తిరించి, మార్చవలెనని మన సంస్కృతిలోని నైజ్ఞానిక నైతికాంశములు మనలను ఒత్తిడిచేయుచున్నవి. నైతికదృష్టిగల ఆగమవాస్త్ర మభివృద్ధియగుటలో తరువాతిమెట్టు దివ్యత్వజాతులను ప్రజాస్వామ్యములోని నీతుల కవిరుద్ధముగా ననువదించుట. భగవంతుడనగా మనమందరము లోబడియున్న సార్వభౌమునివంటివాడనియు, పోషకుని వద్దనుండివలె మనము ప్రత్యేకలాభముల దెచ్చుకొన నిచ్చువాడనియు భావించుటకంటె నిరంతరము తనబిడ్డలతోగూడి శ్రమించుచు శాశ్వత సర్వవ్యాపిగానున్న సహకృషికుడని తలంపనేర్చుకొనవలెను... ఎందుచేతననగా అనంతముగా తరుగని మూలములున్న ఈ అద్భుత ప్రపంచమున మానవతత్త్వమునకు ప్రీయమైన ప్రతిదానికిని చోటున్నది. బహువిధములైన వర్ధనవర్ధతులలో మార్పుల చమత్కారములు చూపుచు దాని ద్వారమున సౌందర్యమునకు, నైతిక జీవితమునకు, పూజకు దారికల్పించును. భగవంతుడు దర్శనమిచ్చుచున్నాడు. ఆశ్చర్యము, భక్తి, నైతికాంక్ష అనువానిని కలిగించుచేసి నైనను అసహ్యించుకొనరాదు.

ఆధునిక ప్రపంచమును దాని నీతులను పరిగ్రహించిన ఈ యుత్సాహమునకు సూటిగా ప్రతియోగ మార్గమునబడినది వాల్టర్ రోషెన్ బూష్ ఆగమశాస్త్రము. ప్రపంచవలె లోకము మంచిచెడ్డలను విర్ణయించి తప్పని

సరిగా “భగవద్రాజ్యము” రాబోవుచున్నదన్న దృష్టితో లోకము తన తప్పులకు పశ్చాత్తాపపడవలసినదని ఆదేశించు పద్ధతి అతనిది. ఇట్టి తన దర్శనమునుగూర్చిన సూచనను ఊర్జితముగ పునరుద్ఘాటించును దానితోడుగా సామూహికదోషము, పాపము, ఉద్ధారము అనువానిని పునరుద్ఘాటించును. ఏమైనను భగవదాగ్రహమునుగురించి రోషెన్ బూష్ ప్రచారముచేయడు. భగవంతుడు ప్రేమపడు తండ్రి. క్రిస్తు జీవితములోను, చర్చి వారి క్రీస్తు. “రహస్య స్వరూపము” లోను అతడు సామూహిక యాధార్థ్యమగును. సామూహికముగ లోకమందరకు మోక్షము గలుగుటకై భగవంతునియందు భగవంతునితోగూడియున్న జనసమాజము క్రైస్తవులు. మోక్షమునకు సంబంధించిన ఈ చారిత్రకక్రమమే భూమిపై భగవద్రాజ్యము. మానవులందరు తమ సామూహికభారములను మోసికొనుచు “సంఘవ్యవస్థను క్రైస్తవముగా చేయుటకు” కృషిచేయుదురో అప్పుడెల్ల ఇది “వచ్చును.”

రోషెన్ బూష్ ఆగమశాస్త్రమువంటిది “సువార్తా ప్రచారసిద్ధాంతమునకు సంబంధించిన ఔదార్యము” పై బలవద్వర్తనము నెఱపుననుట స్పష్టము; కాలము కఠినతరము కష్టతరము కాగాకాగా అతని భవిష్యవాక్కు చికాగోవర్గమునకు చెందిన జార్జి బిర్నిస్మిత్, జార్జి బి. ఫాస్టర్, పేలర్ మాథ్యూస్ వంటి వారి తాత్త్వికముగా అతివాదరూపమైన ఔదార్యవాదమును ఉపేక్షాభావపురస్సరముగ లౌకికము ప్రచారము చేయుటను బలవంతముగా నెనుకకు నెట్టివేసినది. ఏమైనను, పేలర్ మాథ్యూస్ ఒకచోట తన ఆత్మచరిత్రను రేఖామాత్రముగా చిత్రించుచు అనిశ్చిత నవీనతా సిద్ధాంతముతోని సాంఘిక ఫలములనుండి సాంఘిక కృషికి తన ఆలోచనను మరలించిన శక్తులనుగూర్చి క్లుప్తముగా వ్యాసినాడు :

ఒక మతోద్యమానికి ఆగమశాస్త్రమొక దశయనియు అందుచేత సాంఘికవర్గాల కార్యకలాపాలకు సంబంధము లేనిదానివలె దానిని చూచినచో అది అర్థముకాదనియు క్రమక్రమముగా స్పష్టపడుచు వచ్చినది. అమూర్తములుగా యోచించిన సత్యములకంటె వర్గజీవిత సమగ్రతకు ఒక ప్రాతిపదికగా, పరీక్షగా ఉపకరించెడు ఆగమశాస్త్రము చాలా

భిన్నముగా నుండును. గాని నాధ్యాత్మిక దృష్టితోకంటే సాంఘిక ఛారిత్రక యాధార్థ్య దృష్టితో చూడవలసియుండును.

క్రైస్తవ క్రైస్తవేతర మతవిశ్వాసములకుచెందిన నానావిధములైన మనుష్యులుగల సంఘాలలో పండ్రతరబడి అనుభవంవల్ల మతసంబంధములైన విశ్వాసములయొడ ఎవని దృష్టి అయినా తప్పక మారుతుంది. మతములో చాల క్లిష్టములైన సాంఘిక పరిస్థితులతో, చరిత్రలతో వ్యవహారమును భావము కలుగుతుంది. ఒక సిద్ధాంతముయొక్క చరిత్ర సిద్ధాంతముల నిర్మించిన షరతుల చరిత్ర అవుతుంది. ఆగమశాస్త్రజ్ఞుడు తాత్త్వికుడుగా కంటే సోషల్ ఇంజనీర్ గా, కొంచెమించుమించు సోషల్ సైకోలజిస్ట్ గా కనబడతాడు. క్రైస్తవమతమును ఒక మతతత్వముగాగాని, ఆవితథ విశ్వాస సమూహముగాగాని చూడక మతసంబంధమైన ఒక సాంఘికోద్యమముగా చూచినచో దానికెంతో విస్తృతమైన అర్థమేర్పడుతుంది.

రెండవదశకము కాలములో ఇటువంటి క్రైస్తవ ఔదార్యవాదము ఉచ్చస్థితిలో నుండినది. (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XIV). కొలదిమంది తప్ప చర్చిలలో ఆగమసంస్కరణ సాంఘిక సంస్కరణ నాయకులందఱు తమ శక్తులు కూడగట్టుకొని తమ క్రమబద్ధమైన పరస్పర సహకారముద్వారా మనమీవరకు పరిశీలించిన వ్యవస్థా పునర్నిర్మాణ నైతికపునర్నిర్మాణోద్యమములకు ఆశ్చర్యకరమైన వేగమునిచ్చినారు. ఈ శక్తిమంతమైన ఔదార్యవాదముమీద వచ్చిన విమర్శలను చెప్పుటకుముందు జూడాయిజమ్ లో తత్పద్యోద్యమమునుగూర్చి సంగ్రహముగా చెప్పిశీరవలెను.

తమ పొరుగువారైన క్రైస్తవులవలెనే యూదు మతనాయకులుకూడ పందొమ్మిదవ శతాబ్దాంత్యమునను ఇరువదవ శతాబ్దపు తొలినాళ్లలోను సాహజిక సిద్ధాంతమునకు మొగ్గియుండిన సంస్కరణ జూడాయిజమ్ ఆగమశాస్త్రమునకంటే ఛారిత్రకదృష్టితో సుసజ్జితము చేయబడిన సిద్ధాంత మార్గమునందే చాల సౌకర్యములున్నవని గుర్తించినారు. సంస్కరణవాదులైన అగ్రగామిరాబీలు జూడాయిజమ్ కు మరింత సన్నిహితమైన ఆగమ శాస్త్రమునకు మారవలసిన అక్కరను గుర్తించినారు "క్రొత్తగా తన్నుదానభివ్యక్తము చేసుకొను" అక్కరను నమ్మేడి నవీనతాసిద్ధాంత విశ్వాసము నంటిపెట్టుకొన్నను సంస్కరణ జూడాయిజమ్ ఇప్పుడు జూడాయిస్ట్ భావములను వైతృక సంస్కృతిని స్పష్టముగా వక్కాణించుటలో వ్యగ్రమై

ఆచారపాక్షికమైన జూడాయిజమ్ తోపాటు సాంస్కృతిక జాతీయతా భావమును చాలవర కంగీకరించుచున్నది. 1950 మార్చి 19 తేదీ జరిగిన సంస్కరణ యూదీయ ఆగమశాస్త్ర సంస్థ సమావేశంలో రాబీ శామ్యూల్ ఎస్. కోహాన్ ఇట్లు చెప్పెను:

[పాచీన. యూదుమతస్వరూపమువలెనే సంస్కరణ యూదుమతముకూడ కాలగతిలో నిరంతరము మారుచున్న సాంస్కృతిక మనీషా వాతావరణములకు అనువుగా నిరంతరము తన్ను తాను సుసజ్జితము చేసుకొనుచుండవలెను...జూడాయిజమ్ కు తనదైన ఒక విలక్షణశీలము, తనవైన సూక్ష్మదృష్టి నెలపులు, బల స్థానములున్నవి, సమగ్రావగాహనకు, మనపైతృక మతసంపత్తిని మరింత సారవంతముగ నమరించుకొనుటకు మనము అధునాతన జ్ఞానసంపత్తి యిచ్చిన ఉపకరణములతో వానికొఱకు గవేషింపవలెను. మనుష్య స్వభావమునకు నిరాశగొల్పి వివేకమును స్వాతంత్ర్యమును తూలనాడు ఔదార్య వ్యతిరేకశక్తులతో జూడాయిజమ్ చేరక నిలిచినట్లయితే ఆగమశాస్త్రములో మరల వచ్చిన ఆసక్తి, ప్రసిద్ధులు గంభీరబుద్ధులు అయిన లౌకికులు, రాబీలు దానికి చాల మేలుచేయగలరు.

ఈ సజ్జీకరణమునుండియే ఆచారపాక్షిక జూడాయిజమ్ ను ఉద్యమము వచ్చింది. ఇది ఆచారపరాయణులకు చాల ఉదారదృష్టిగలదిగాను సంస్కరణ జూడాయిజమ్ కు అతి జాతీయముగాను ఉండినది. ఈ ఉద్యమము ఆమెరికాలోని కెల్లు తేబడినదియు వృద్ధపొందినదియు ఈ వరకే క్రమముగా వివరించితిమి. ఇప్పుడిది జూడాయిజమ్ లో కేంద్రస్థానము నాక్రమించినది; కాని ఈ ఉద్యమముయొక్క ఆగమశాస్త్రము, భావసిద్ధాంతము రాబీల సరిషత్తులోనేకాక దానికి వెలుపలగూడ చాలదూరము అంగీకరింపబడినవనియు, ఈనాటి ఆమెరికన్ యూదుల మతభావమార్గములలో ఇదేస్పష్టముగా చాల పలుకుబడిగల పద్ధతీయనియు ఇక్కడ చెప్పవలసియున్నది. ఏమైనను ఇది ఇంకా ఒక పద్ధతిగానే ఉన్నదిగనుక అనిశ్చితస్థితిలోనున్నది. ఇది ఎంతదూరము పోగలదో ఇప్పుడెవ్వరును చెప్పజాలరు. పునర్నిర్మాణవాదమని పిలువబడుచున్న ఈ ఉద్యమవామపక్షము ఆగమశాస్త్రవిషయంలో అతి సవీనవైఖరి నవలంబించినది; తాత్త్వికముగ ఎంత ఔదార్యమునకు పూనుకొన్నారనగా ఆచారపరాయణులు దానిని ఖండించి

నారు, కాని ఆచారపాఠికులైన సభ్యులలో టోరా, ప్రవక్తలు, దర్శనము, భగవంతుడు అనువాని విషయమున - ఇవన్నియు నవీన చారిత్రక బైబిలియ విమర్శ పరిధులలోనివే - చాల సహనభావమున్నది. యూదు సంప్రదాయ సంస్కృతుల విశిష్టతయందును అవిచ్ఛిన్నతయందును విశ్వాసము దానికి ద్రోహముచేయకుండుట అను “మూలభూత విషయములు” చారిత్రకములైనంతగా సిద్ధాంతసంబంధులుకావు. దీని ననుసరించి ఈ రకమైన జూడాయిజమ్ కు జియానిజమ్ యూదుల అవిచ్ఛిన్నమైన చారిత్రక జీవనమునకు ఒక సంకేతముగానైనది కాని యూదు సాహిత్యము, చట్టము, దైవచింతన అనునవి మరల సజీవమైన సంస్కృతి రూపము గైకొనుననియు, విశ్వజనీనమై ఏకేశ్వరవాదమునుచెప్పు మతమునకు మారురూపముగా భావింప నవసరముండదనియు ననుకొనుట కాశామాత్రమైనది. క్లుప్తముగా చెప్పినచో క్రైస్తవ ఔదార్యవాదమునకు క్రీస్తువ్యక్తియే కేంద్రబిందువైనట్లు యూదుల దైవచింతకు ఇజ్రేల్ మాతృభూమి వారికి అస్పగింపబడుట కేంద్రబిందువైనది. ఈ రెండుగుణాలు బైబుల్ ప్రామాణికత్వమునుగూర్చి అతిగా చెప్పుటను తిరస్కరించునవైనవి.

సనాతన సిద్ధాంతవాదుల విమర్శ

ఔదార్యవాదముపై పలుదిక్కులనుండి మేధావి వర్గ విమర్శవచ్చి బహుముఖమైన పోరాటమును తెచ్చిపెట్టినది. ఈ పోరాటమింకను సాగుచున్నది. దీని ఫలితమును బహుశః మేధావి వర్గేతరశక్తులు నిర్ణయింపవచ్చును. ఇది యిట్లుండగా, ఈ విమర్శ నాలుగు ముఖ్యమార్గములలో వచ్చినదని గుర్తించుట సాధ్యమే: (1) సనాతనత్వ సిద్ధాంతము (మనీషాదృష్టికిది ఆచార పరాయణతగా గోచరించును); (2) నవీన - ఆచార పరాయణవర్గము (దీనిని కనీసము అమెరికాలోనైనను నవీన - అతివాదమనుట లెస్స); (3) అస్తిత్వవాదము (ఇది ఆగమశాస్త్ర యధార్థదృష్టికొక రూపము); (4) మానవతావాదము (ఇది ఉదారపంథాగలదేకాని ఆగమ సంబంధిమాత్రము కాదు).

ఇరవయ్యో శతాబ్దపు ఉద్యమముగా సనాతనత్వ సిద్ధాంతమునకు సాంఘికముగా నైతికముగానున్న గుణమునుగూర్చి ఇతర ప్రకరణములలో చర్చించియున్నాము. ఏమైనను, ఆగమశాస్త్రమునకు సంబంధించిన

వాదముగా లేదా వైఖరిగా సనాతనత్వ సిద్ధాంతము వందొమ్మిదవ శతాబ్దిలో ఆచారపరాయణులు సిద్ధాంతములో ఏ మార్పును రాకుండ ఎదుర్కొనుటకు పడేపడే చేసిన ప్రయత్నముల అవిచ్ఛిన్నగతిరూపమే. ప్రసిద్ధ పండితులైన చార్లెస్ ఏ. బ్రిగ్స్ (యూనియన్ థియలాజికల్ సెమినరీ 1891), హెన్రీ ప్రీజర్వూడ్ స్మిత్ (ప్రిన్సిపిటీరియన్ మినిస్ట్రీ, 1892), ఏ. సి. మాక్ గిఫర్ట్ (ప్రిన్సిపిటీరియన్ మినిస్ట్రీ, 1900), బోర్డన్ పి. జాన్ (మెథడిస్ట్, బోస్టన్, 1904), ఏ. ఎస్. క్రేప్స్ (ఎపిస్కోపలియన్, రాబెన్స్టర్, 1906) వంటి వారి నాశ్రయించి జరిగిన “మతద్రోహ” విచారణలు వలుదశాబ్దాలముందు ఆండోవర్ సెమినరీలో జరిగినవాని వంటివి. అమాటకువస్తే, సోక్రటీస్ కాలమునుండి జరిగిన విషాదపూరితమైన సుదీర్ఘ పట్టికలో వీనినికూడ చేర్చవచ్చును. మఱి ప్రాటెస్టెంట్ చర్చిలలో ప్రధానమైన తెగలవారి చర్చిలలోని మినిస్ట్రీలో నవీనతాసిద్ధాంతమునకు సంబంధించిన క్రొత్తక్రొత్త విషయాలేమీ రాకుండ చేయుటకు చేసిన ప్రయత్నము జయించలేనిదిగా నిరూపితమైనది. ఆచారపరాయణుల వైఖరికి ప్రెస్బిటన్ సెమినరీ విషయంలో పరాకాష్ఠకువచ్చి ప్రాతపద్ధతి బైబుల్ ప్యాఖ్యానములకు తెగలవారిచర్చిల కేంద్రస్థానముగా ఫిలడెల్ఫియాలో వెస్ట్ మినిస్టర్ సెమినరీ స్థాపించిన ఆచారపరాయణవర్గంవారు తిరోగమించుటగా ఫలించినది. ప్రొఫెసర్ గ్రెహమ్ మాషెన్ అనేకవిధములుగా సమర్థుడైన న్యూటెస్ట్ మెంటీ పండితుడైనను ఆయన తన విద్యత్తును సనాతనత్వసిద్ధాంతమున కుపకరింపజేయచేసిన ప్రయత్నము వ్యర్థమైపోయినట్లు ఈపాటికి నిరూపించుకొన్నది. చారిత్రకవిమర్శ సూత్రముల విషయమున వాటి పరమార్థమునుగూర్చిన సామాన్యమగు ఏకవాక్యత లేనప్పటికిని బైబుల్ అధ్యయనమును ఈ సామాన్య చారిత్రక విమర్శసూత్రముల మీదనే క్రమాధికముగా స్థాపింపబడుచున్నది.

పోపు తన పెసెండి గ్రెగిస్ (1907) అను శ్రీముఖములో నవీనతా సిద్ధాంతమును ఖండించిన ఆధారాంశములు, “వింతవలె చూడగోరుట, గర్వము” అనునవే ఈ రగడకు కారణములని అన్నమాట, ప్రాటెస్టెంట్లు బైబుల్ ప్రామాణ్యమును సవాలు చేసినదానికంటే మరింత “ఆడ్ హోమినియమ్” గా నున్నవి. ఏమైనను పోపును సనాతనత్వవాదులను కదలించిన నిజమైన ఆధారాంశాలు: నవీనతాసిద్ధాంతాన్ని తీవ్రబుద్ధితో

శ్రవించినవాడు క్రైస్తవమత విశ్వాసాన్ని ప్రామాణికముగా ఎందుకు సుకొనవలెనన్నచో వివరించుటకు కష్టమగునని తెలిసివచ్చుట; కనుకనే శ్రీ సభ్యుడెవడును చారిత్రకమైన మతవిశ్వాసానికి నవీనతాసిద్ధాంతానికి, కంటికి, హృదయపూర్వకంగా విశ్వాసము చూపలేడనుట. “ఈ ‘సనాతన గ్రంథాలు’ దేనికి మూలభూతవిషయాలు?” అని ఎవరైనా అడిగితే అసక్తి గోని భేదాలు వెంటనే బయటపడుతవి. చార్లెస్ ఇ. జెఫర్సన్ బౌద్యర్య రోపన్యాసములలోని “సనాతనపదార్థాలు” సనాతనత్యవాదులు కావాలని ట్టుపట్టిన నమ్మకాలనే ఇరికించినవి. కాని జెఫర్సన్ చెప్పినదానినిబట్టి నమ్మకాలకంటే “పదార్థాలు” మతజీవితంలో మూలభూతవిషయాలు; సంకీర్తనకంటా చెబితే బైబుల్ కల్పించు దివ్యోత్సాహముమీది నమ్మకము కంటే బైబుల్ మరింత సనాతనమైన పదార్థము. కొన్ని అద్భుత కార్యాలకు ద నమ్మికకంటే అద్భుతకార్యాలు సనాతనములు, పాపము ఊమ అను వి పరిహార సిద్ధాంతములకంటే సనాతనములు, ఇట్లే. అయితే పోపులు, షప్పలు, పాదర్ కన్వెసర్లు, మత ప్రచారకులు ప్రామాణికముగా హట్లాడవలెను; మతప్రామాణ్యానికి కొన్ని నమ్మకాలు నికరములగుట మూలభూతమైన విషయము - మతజీవనమునకవి మూలభూత విషయములు కాకున్ననుసరే. వారి దృష్టిలో ప్రామాణికత మూలభూతమైన విషయమైనపుడు చర్చి నిస్సందేహముగా మూలభూతమైనదే అగును, కాని ప్రచారవాదులు ప్రామాణికతను భగ్నముచేయుచుండిరి. హార్వర్డ్ లోని పెసిడెంట్ ఇలియట్ “లోకానికి ఈ ప్రామాణికత ‘చాల’ అయిపోయింది!” (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XV) అని ప్రకటించినపుడు అలోచనలో పడవలసిన కారణమున్నట్లే.

ప్రామాణికతకు భయం కలుగుతుందనడానికి మమ్మ ఆధారాలే ఉండినవి. కాని నవీనతాసిద్ధాంతాన్ని వైజ్ఞానికంగా నైతికంగా ఖండించడానికి అదిచేసిన ప్రయత్నాలు దీనంగా ఉండినవి. బహుశః నవీనతావాదాన్ని ఆపడం సాధ్యమే. అయితే మనీషా విషయకంగా ఆచారపరాయణులను సమర్థించడం అంత సులభంకాదు. మరికొన్ని పాండిత్య మార్గాలు కావలె నన్నసంగతి కాథెలికులు చెబుతే వెలుసుకున్నారు: సనాతనత్యవాదులు

కొంతమంది గ్రహించినారు. కాథలిక్ విశ్వాసాన్ని బలపరచేదిగా నవీన థామిజమ్ వృద్ధి కావడం ముఖ్యమైన ఒక ఆధునిక విజయము. ఇది చర్చి జాగా ఉపకరించింది. ఎట్లనగా చర్చి మతాధికారుల ప్రామాణికతకంటే థామిజమ్ వివేచనాశక్తి సుద్దేశించి మాటలాడుటకే ఎక్కువగా ఉపయోగించుకొన్నది. ఈ మార్పునుగూర్చిన కథ మనలను యునైటెడ్ స్టేట్స్ అవలకు తీసుకొనిపోతుంది. ఎందువల్లననగా అమెరికన్ థామిజమ్ మొన్న మొన్నటివరకు గూడ యూరోపియన్ పండితులు వెలుగజేసిన మార్గాలనే నీరసంగా అనుకరించింది. ఏది యెట్లున్నను పాండిత్యపద్ధతి నిలువబెట్టిన క్రమబద్ధమైన ఆచారపరాయణత సనాతనత్వవాదులు బైబులు చూపుట కంటే చాల భిన్నమైనది. అమెరికన్ ప్రాటెస్టెంట్లలో యవాంజలికల్ పాండిత్యపద్ధతి తలఎత్తేసూచనలు అక్కడక్కడ ఉన్నవి. కొందరు యవాంజలికల్ ఆగమజ్ఞులు బైబుల్ ప్రామాణికతతోకంటే స్వానుభవవాదంతోనే ఆచారపరాయణతయొక్క మూలసూత్రాలకు సమర్థింప ప్రయత్నించుచున్నారు. ఉదాహరణకు కెంటకీ రాష్ట్రంలో స్కొపుస్ విచారణ జరిగిన చోటికి అనతిదూరంలో లూయిసియానాలో, విలియమ్ జెన్నింగ్స్ బ్రియాన్ మరియు సనాతనత్వవాదులు పరిణామ సిద్ధాంతబోధనను నిషేధించిన టెన్నెస్సీ చట్టమును సమర్థింప ప్రయత్నించిన ఆచోట సదరన్ బాప్టిస్ట్ థియలాజికల్ సెమినరీకి అధ్యక్షుడైన ఎడ్గార్ వై. మల్లెన్స్ “సిద్ధాంతరూపమైన” క్రైస్తవ మతమును తర్కబద్ధమైన క్రైస్తవ అనుభవముగా ప్రదర్శించుటకు తీవ్రముగా ప్రయత్నించి తన విద్యార్థులమీద చెదరిపోని ముద్రవేయుచుండెను. వై. ఈజ్ క్రిస్టియానిటీ ట్రూ? (1905) అనేది ఆయనవ్రాసిన చాల జనరంజకమైన గ్రంథాలలో ఒక దానిపేరు. దీనిలో యవాంజలికల్ సిద్ధాంతానికి కనీసం ఒక తాత్విక స్వరూపమును ఇచ్చుటకు దానిని ఖండించుటకు విరోధులువాడిన పద్ధతులతోనే దానిని సమర్థించుటకు ఆయనచేసిన ప్రయత్నము ప్రతిఫలిస్తున్నది. ఏమైనను ఆచార పరాయణ గురువులలో చాల కొద్దిమందిమాత్రమే తమ విశ్వాసమును స్వానుభవ భూమికమీద నిలుపుకొన నిచ్చగించుచున్నారు. లేదా మృరింత నికరముగా చెప్పినచో స్వానుభవవాదములో తమ విశ్వాసమును పణముగా నొడ్డ నిచ్చగించుచున్నారు.

ఆగమశాస్త్ర పునరుద్ధరణ

ఆగమశాస్త్రములోని నవీనాచారపరాయణత లేదా నవీన అతివాదము అనబడునవి నవీనతాసిద్ధాంతము ఔదార్యవాదములలోని లోపములను ప్రదర్శించి అవి తగినంతదూరము సహకరించునవి కావని నిందమోపుచూ, వానిని చక్కగా ఎదుర్కొన్నవి. మతసంబంధమైన అవసరములకు సంకట పరిస్థితిలోపడిన ప్రపంచానుభవములకు తగినంతగా ఔదార్యవాదము అభివృద్ధికాలేకపోయినది. నిజముగా ఔదార్యవాదము సంకటపరిస్థితుల అనుభవమును అభ్యూహించి సిద్ధపడినవికాదు. అభ్యుదయమునందు పరిణామరూపమైన దైవమునందు ఆశాపూరితమైన విశ్వాసము మొదటి ప్రపంచసంగ్రామము తర్వాతకూడ బ్రతికినది ఎందుకనగా ఉదారవాదులనేకులు తమ ప్రిజ్బిటేరియన్ నాయకుడైన ఉడ్రోవిల్సన్ వలెనే “యుద్ధము నంత మొందించుటకు యుద్ధము” అనుదానిని క్రైస్తవ భూమిక మీదనేకాక ప్రాప్తకాలజ్ఞతా భూమికమీదకు సమర్థింపవచ్చుననియు రాబోవు దివ్యరాజ్యమునందలి తమ విశ్వాసమునకు అభ్యూహించనిదైన నాటకీయమైన ఇట్టి పరాకాష్ఠ ఉండవచ్చుననియు తమ్ముతాము సమాధాన పరచుకొనిరి. కాని లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ విఫలమగుటనుబట్టియు వివిధములైన చర్చి “ప్రపంచోద్యమాలు”, సంస్కరణలు (ముఖ్యముగా మధ్యనిషేధము) విఫలమగుటనుబట్టియు, ఆర్థికమాంద్యమునుబట్టియు, లౌకిక అధికారవాదములతో పశుప్రవర్తనలతో లోతుగా ఏర్పడుచున్న వ్యతిరేకతలనుబట్టియు చూడగా ఉదారవాద మతప్రచారకుల ధర్మోపన్యాసములు సంఘసంస్కర్తల ప్రయత్నములు గతకాలమునుండివచ్చు కంఠస్వరమువలె కనుపించినవి. లోకముమారినది. వేరువిధమైన సువార్త కావలసినవచ్చినది. రీన్ హోల్డు నీ బూర్ వ్యాసిన రి ఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యాన్ ఈ రా (1984) ఈ క్రొత్త చిత్తవృత్తిని వ్యక్తముచేయుటయే కాక నవశకానికి ఆయత్తపరిచింది, ఇందలి భావముల ప్రకారము మానవుడు మనుష్యప్రకృతినిగాని లేదా చరిత్రలోని తర్కమునుగాని అనుసరించుచూ పోయినచో వాని ఉద్ధారమునకు అవకాశమేలేదు. అందుచేతనే అనుగ్రహమునుచెప్పేడి మతయొ లేక ఉద్ధరించేడి అత్యుత్తమశక్తి ఒకటి ఉన్నదని ఆశచూపెడి ఒక సువార్తయొ. “స్మృతిలో మా చరిత్రలోనూ

తప్పనిసరిగా ఓడిపోయేదు మానవుని అంతస్థునకు" బలము కాకపోయి వనూ నెమ్మదినైనను తేగలవు. దీనిని మార్కిస్టులు రాజకీయనైతిక పరాజయములకు ఆధ్యాత్మికతయను "మత్తుమందు" ను చక్కెరపూతగా పూసియిచ్చుట అనవచ్చును. కాని, చర్చీలు తమ ఉపేక్షాపూర్వకమైన సాంఘిక రాజకీయములు వీరి భగవంతునియందు మరింత భక్తివిశ్వాసము ఊంచరావలెననియు, చరిత్రలోని తర్కము ఉదారవాదులకు చారిత్రక దైవమునందున్న విశ్వాసమునకెన్ని ఇబ్బందులు కలిగించినను ఇది జరుగ వలెననియు దాని యుద్దేశము.

సంకటపరిస్థితి ప్రవక్తలు ఔదార్యవాద సభ్యులనుండియే వచ్చినవారు. ఇది గమనింపదగిన యధార్థవిషయము. ఔదార్యవాదము (భగవంతుని నాయకత్వమున అనుకోండి) తన్ను దాను సంస్కరించుకొనుచుండెను. ఖండనము బయటివారినుండి వచ్చినట్లున్నది. మూడు నాలుగు దశాబ్దాలలో జర్మనీనుండి దిగుమతియైన క్రమబద్ధమైన శోకారావాలు ఫలయ వాక్కువలె అమెరికాపైకి దిగబడినవి. స్పెంగ్లర్ తర్వాత కార్ల్ బార్త్ వచ్చినాడు. తర్వాత ఎమిల్ బ్రన్నర్. పిమ్మట కార్ల్ యాస్పర్స్ పాల్ టెల్లిష్. ఇంతలో ఇంకొకరకమైన శోకాత్మకరచనలు కిర్కగార్డ్ శిష్యులనుండి ఆయన గ్రంథాల అనువాదాలనుండి వచ్చుచుండెను ఒక కొత్త శబ్దజాలము, ఒక విచిత్రమైన చరిత్ర తత్వసిద్ధాంతము, "భగవ ద్వాక్కు" అనేదాన్ని అతినిపుణముగావాడుట, ఆత్మత్వము నిర్ణయాన్ని చాటడము అమెరికనుల ఉపేక్షాభావానికేగాక అమెరికన్ ఆదర్శవాదానికి కూడ దిక్కుతోచనీయలేదు. ఈ విధంగా వాతావరణంలో ఎక్కడ చూచినా దర్శనాత్మక సిద్ధాంతసంబంధమైన నిర్ణయమే కనబడేది. "గతి తార్కిక ఆగమశాస్త్రం" చేసిన రణగొణధ్వని పేలిపోతున్న సంస్కృతి మీద దొర్లిపోయిన ఆగమస్ఫూర్ణభూరవమైనది. ఔదార్యవాదముగన్న కలను అంతరింపజేసిన సంకటస్థితి స్వరూపమది. దానితత్త్వము వైదేశికము. అయినను బయటినుండికూడా వచ్చి తమపాలబడిన విధిక్రతమును వర్ణించుటకు దాని నమెరికనులలో వాడినారు. ఈ తరమువారు విధిగా అనుభవింపవలసినవచ్చిన క్రూరకర్మ తమ స్వీయపాపమునకు అథవా అంధ త్వమునకు ఫలము కావచ్చుననునది అమెరికనులకు మొదట సాధ్యమైన విషయముగా తోచలేదు. వైదేశిక "రాక్షస" శక్తులు తగని ఈ విపాద

మును తెచ్చిపెట్టినవని నిందిస్తూ వారు జాబ్ వలె తమ ఆదర్శవాదము యోగ్యతను సమర్థించుకొన జూచినారు. కాని క్రమముగా గడచిన రెండు దశాబ్దములలో అమెరికనులు ఆత్మవిశ్వాసము అడుగుననుండి విచ్చిన్నమైనది. మునుపటి సాంఘిక సువార్తా ప్రవక్తలు చూచినదానికంటె మరింత తీవ్రముగా, విమర్శగా కనీసము అమెరికన్ మతనాయకులైన సామూహిక మనుష్యపాపమును చూచుచున్నారు. ఏమైనను, “ఆశావాదము మంచి పునాదులున్న మత” మని గార్డన్ వ్రాసిన 1903 సంవత్సరములో అది ఎంత నిజముగానుండినను, ఆ ఆశావాద పునాదులు పోయినవనియేకాక ఆశావాదమునకు క్రైస్తవ విశ్వాసమునకు ఏమియు సంబంధములేదనికూడ ఇప్పుడు స్పష్టమైనది. హారి ఎమర్సన్ ఫాడిక్ 1935 లో బోధించిన ఒక అబ్బురముగొలిపే “ఒస్సుకోలు”లో ఔదార్యవాదంలోని మానవీయలక్షణాలను తిరస్కరించి “నవీనతా సిద్ధాంతమున కావలి” నున్న ఆగమశాస్త్రమున తనకు నమ్మికగలదని ప్రకటించెను. (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XVI) తక్కిన ఔదార్యవాదనాయకులుకూడ మరింత ఆగమశాస్త్రసంబంధము, సిద్ధాంత సంబంధముగల సందేశమునకే తిరిగివచ్చిరి.

ఏమైనను నవీన అతివాద సందేశము పనికివచ్చేమాటలు చెప్పుటలోకంటె నిందించుటలోనే స్పష్టముగాచెప్పినది; దాని అనుగ్రహసిద్ధాంతముకంటె పాపసిద్ధాంతమే కొట్టవచ్చినట్టు కనబడేది. అయినను కొన్నికొన్ని పనికివచ్చే మాటలుండినవని సిద్ధముగానే చూడవచ్చు - అది ఔత్రమైన ప్రాప్రెస్టెంట్ పద్ధతిలోనుండినది. అధవా నవీనసంస్కరణ ఆగమశాస్త్ర పద్ధతిలోనుండినది. సాంఘికసమస్యలమీద కాథెలిక్కుల సహకారము నాచరణలో సంపాదించుటకొక ప్రాతిపదిక సాధించు ఆశతో ఔదార్యవాదము కాథెలిక్కుల ప్రాప్రెస్టెంట్ల మధ్యనున్న సిద్ధాంతభేదములను తగ్గించివేసినది. ఇప్పుడు, ఆగమశాస్త్రచర్య తిరిగివచ్చుటతో థామిజమ్ చెప్పిన “వివేకవాదము”; “నిర్దోషవాదము” లకు ప్రతియోగమార్గమున లూథర్, కాల్విన్ సిద్ధాంతముల ననుసరించి మానవుని స్వరూపము నిర్ణయించుటను, మనుష్య స్వభావములోని “నైరాశ్యము” “ఆవివేకము” అను వానిని గూర్చిన వాదమును సరియైనవను మొండితనము ఒకటి వచ్చినది. కాథెలిక్ ఆగమశాస్త్రమును ఖండించుట, కాథెలిక్కులు

సామ్యవాదలత్యమున చేవిడచినందులకు వారి రాజకీయములను ఖండించుట ఒకేసారిగా వచ్చినవి. నవీన అతివాదులు చాలవరకు ఊత్రసామ్యవాదులు. రోమ్ తన సాంఘిక తత్వసిద్ధాంతమును ప్రకటించిన తర్వాత తాము క్రైస్తవసామ్యవాదనాయకత్వమును గెలుచుకొందుమని ఆశించినవారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో మార్క్సిజమ్ అంత బలంగా లేకపోవుటవల్ల ప్రాటెస్టెంట్ క్రైస్తవ సామ్యవాదులు అమెరికన్ శ్రామికవర్గాల సానుభూతిని చూరగొందుమని ఆశించినారు. సాంఘికసువార్తాక్షన్న భూమిక మీద నిశ్చయములుగా “వామపక్షమునకే” జరిగినారు. కాని ఊత్రపద్ధతి పెరిగి, సామ్యవాదము సిద్ధాంతములోను ఆచరణలోను (వెనుకటి ప్రకరణములో మనము గమనించినట్లు) రానురాను క్లిష్టతరముకాగా ఈ నవీన అతివాదులు తమ అతివాద “భూముల”ను తెలియజెప్పుటకు, ఆలంకారికములు కాకపోతే అస్పష్టమైన పద్ధతులను అవలంబించినారు. తరుచుగా కుడిచేతిలో నేమిపట్టుకొన్నదియు “ఎడమ” చేతికి తెలిసెడిది కాదు. ఇటువంటి కలగాపులగపు పరిస్థితిలో మతానికి సాంఘికవ్యాఖ్యానముచేయువారు చేయ నాశింపగలిగినదంతయు మోక్ష “క్రమము”ను గుర్తించుట సాధ్యముకాదని ఒప్పుకొనుచునే మానవచరిత్రకు దివ్యరాజ్యమునకు ఒక ఆచరణీయ సంబంధమున్నదని విశ్వాసమును నిలుపుచు వచ్చుట. లేదా నాయకులలో ఒకరు అరలేకుండా చెప్పినట్లు, “మన కాలములో ఫలితముల నూహించుటమీద ఆధారపడని చరిత్రలో భగవంతుని ఉద్దేశాలకు విశ్వాసముచూపుటకై మనలో అనేకులము ఒక ప్రాతిపదికకుగా వెదకులాడుచున్నాము.”

ఈ అర్థశతాబ్దమునం దంతటను వచ్చిన ఆగమశాస్త్రభావ ప్రవాహములో సర్వత్రాకనుపించు గమనినపదగిన విషయమొకటి ఉన్నది - పరిహారసిద్ధాంతము. పందొమ్మిదవ శతాబ్దపు చరకాలములోని ఆగమశాస్త్రము తన భయంకరయుద్ధాల నీ సిద్ధాంతమునుగురించియే పడవినది. చాలవరకు ఈ తీవ్ర వాదోపవాదములవల్లనే ఆగమశాస్త్రమునకు వ్యతిరేకమైన నవీనసిద్ధాంతభావము లారంభమైనవి. ఈ ప్రతీకారభావముల నడుమనే జోసయ రాయ్స్ తన ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ (క్రైస్తవమతము సమస్య) (1918) లో దాని తాత్వికచర్చను మరల తెచ్చిపెట్టి పరిహారవిషయకమైన సాంఘికసిద్ధాంత మొకదానిని చర్చి

సిద్ధాంతమునకు ప్రాతిపదికగాచేసినాడు. క్రిస్తు సిలువ మొండితనము, దగా, లంచగొండితనము, ఊత్రవృత్తి, అసమానత అను “మనపాపముల ఫరించున”దని సాంఘికమైన వ్యాఖ్యానము నొకదానిని రోషెన్ బూష్ ప్రచారముచేసెను. ఔదార్యవాదులతో ప్రాతవాదైన మేలర్ మాథ్యూస్ చివరిరోజులలో వ్రాసిన ఒక పుస్తకమునకు ది అ టో న్ మెంట్ అండ్ ది సోషల్ ప్రాసెస్ (1930) (పరిహారము - సాంఘిక క్రమము) అని పేరుపెట్టినాడు. దానిలో క్రైస్తవ ఆగమశాస్త్రమునకు మూలభూతమైన ఈ సిద్ధాంతము పునరుద్ధరింపబడవలసిన అవసరము నాతడు గ్రహించలేకపోయినాడని బయటపడుతుంది. ఉద్ధారమునకు మొదటిరూపముగా ఒప్పుకొన్నను ఒప్పుకొనకున్నను ప్రత్యామ్నాయ బాధననుభవించుట నైతికజీవితములోని, విషాదపూరితమైనను ప్రధానమైన అంశముగా భావించబడుచున్నది. నీతిశాస్త్రమున కేంద్రస్థానమునకు ట్లు సిలువ వచ్చుటవలన క్రైస్తవమతము, క్రైస్తవ ఆగమము చాల ఔదార్యవాద వర్గాలలోనికి వచ్చినట్లయినవి. ఈ వర్గాలు తొలిదశాబ్దాలలో ప్రత్యేకముగా క్రైస్తవత సనుసరించినవాడుకారు. ప్రాటెస్టెంట్లు, కాథలిక్కులు, యూదులు అంగీకరింపగల సాంఘికాగమశాస్త్రమును తయారుచేయుప్రయత్నము ఈ మూడుపక్షములవారికిని ఆకర్షణీయముగా నుండుట మానివేసినదని సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును. చురుకుగా ఆగమ శాస్త్ర నిర్మాణమొక్కడుండునో అక్కడ మతాలమధ్య గోడలు బలపడి పోవడం ఉంటుంది. ఎందుకనగా ఆగమశాస్త్రములోని విషయాలు ఎంత విశ్లేషణనీనములైనప్పటికిని ప్రతిపద్ధతికిని నిర్దిష్టమైన భాషీయములుండును. ఆ పద్ధతి ఒక నిర్దిష్టమత విశ్వాసమున నొకభాగముగానుండును. మానవ జాతినంతటిని ముంచెత్తెడి విపన్నతాభావము ఎంతవరకు సర్వమతములు ఏకీకరించి ఈ భావమును వ్యాఖ్యానించునో అంతవరకు వానికొక క్రొత్త ప్రాణమునిచ్చును. కాని వ్యాఖ్యానపద్ధతులు విధిగా భిన్నరీతులబోవును. సిలువ, మతమునకు ప్రాణార్పణచేయుట అనునవి తిరిగివచ్చుటతో ప్రాటెస్టెంట్, కాథలిక్, జూడాయిస్ట్ ఆగమజ్ఞులు అటువంటి బాధానుభవమును ఏకేశ్వరవాదముతో సమన్వయించు తమ భిన్నపద్ధతులను పునరుద్ధరించు కొనవలసివచ్చెను; కాని సంప్రదాయకమైన సరిహద్దుల నధిగమించి ఈ విషాదవిషయమున విశ్లేషణనీన సాభాత్రముతో వివిధ ఆగమశాస్త్రజ్ఞులు

పాలువంచుకొనునట్లు చేయగల “విషన్నతా సామాజికభావము”ను సృష్టించినది. ఇట్టి విపత్కర పరిస్థితులలో క్రైస్తవుల నందరిని ఒకటిగా క్రైస్తవ ప్రపంచోద్యమములోనికి చొరద్రోలుటకు సమాంతరవిషయము ప్రతి మతములోను అందరును పరిక్షింపబడుచున్నారనియు అందుచేత అందరును మతవిషయకమైన భక్తిశ్రద్ధలను సామాన్యముగా గౌరవించవలెననియు గుర్తించుటలోనున్నది.

ఆగమశాస్త్రము యధార్థవృష్టి: అస్తిత్వవాదము

అతివాదసాంఘిక ఆగమశాస్త్రంలోని ఈ లక్షణములతోపాటు మత సంబంధమైన భావములను తాత్త్వికముగ సజ్జితమొనర్చుటలోగూడ పూర్తిగా మార్పువచ్చినది. బౌద్ధార్యవాదమునకు ప్రోదిచేసిన ఖండితమైన ఆదర్శవాదము ఆగమశాస్త్ర యధార్థదృష్టికి. పరిణామసిద్ధాంత సంబంధమైన ఉత్సాహమునకును, లోకముతో మనుష్యుని సంబంధములగూర్చిన అస్తిత్వవాదుల వింగడింపులకు దారివదలినది. వర్తమాన తత్త్వసిద్ధాంతమున వచ్చిన మూలభూతమైన మార్పు ఏ ఆగమజ్ఞునికైనా తెలియును. అయినను ఆ వచ్చిన మార్పుపమిటో స్పష్టముగా నిర్వచించుట సులభము కాదు. ఎందుకనగా ఆ వచ్చినమార్పులో కొంతభాగము భావమునకు (ఇమోషనల్) సంబంధించినంతగా మేధకు సంబంధించినదికాదు; భగవంతునిగూర్చియు దైవమునుగూర్చియు వచ్చిన చిత్తవృత్తిలోని మార్పు.

ఖండితాదర్శవాదమునకు వ్యతిరేకముగా విలియమ్ జేమ్స్ సాంకేతిక తత్త్వశాస్త్ర, ఆధ్యాత్మిక దర్శనములమీద ఖండన ప్రారంభించినప్పటి నుండి పెరుగుచువచ్చిన ప్రతీకారభావము ఒక నూటియైన దర్శనముగా రూపొందనారంభించినది. ఆత్యంతిక పరిణామవాద పాఠరూపమైన విశ్వక్రమ సిద్ధాంతము నొకదానిని వైట్ హెడ్ బాగుగా ప్రచారముచేసెను, శామ్మూల్ అలెగ్జాండరువంటి పరిణామసిద్ధాంతవాదులు సాంప్రదాయిక పద్ధతి ననుసరించి విశ్వక్రమంలో పరాకాష్ఠకువచ్చు ఆత్యంతకుడుగా “దైవము” ను భావించగా, హేగెల్ సిద్ధాంతానుయాయులు శాశ్వత “సత్యస్వరూపుని” “సంజ్ఞాన” క్రమమునకు “విషయ”మైన వానినిగా, భావించగా, వైట్ హెడ్ భగవంతుడు ఆ క్రమములోని “యధార్థ్య” సూత్రమని భావించెను. భగవంతుని ఇట్లు కాలములోనికిదెచ్చిపెట్టి ఆయన

ఎడతెగక ఆదర్శవస్తువులకు స్థూలరూపమిచ్చు సర్వసశీలమైనక్రియ నాపాదించుట ఆగమశాస్త్రరీతిలో భేదములను తెచ్చిపెట్టినది. “శాశ్వతవస్తువుల”ను భూమిమీదికి దెచ్చి వానిని చరిత్రలోనికి “చొచ్చుకొనిరా”నిచ్చుట అను సర్థములో “యథార్థీకరించుట” అనునది ఆదర్శవాది “సంజ్ఞానము”నకు తలక్రిందులైనది. ఏమనగా ఈ రెండవది స్వాతంత్ర్యము జ్ఞానము తమచరమ “విషయాకరణస్థితి”కే వచ్చుటతో నామరూపాత్మకములైన వన్నియు క్రమముగా “స్థూలవిశ్వజనీనములు”గా మారిపోవుచున్నవని అధ్యాసచేసికొనును. వైట్ హెడ్ చెప్పిన యథార్థవాద సంబంధియైన భగవద్దూపమువలన (రిట్ మెల్ నుండి తీసుకొన్న) చారిత్రక ఆగమశాస్త్రమును ప్రకృతితత్వమునకు అన్వయించి, మునుపు కేవలము మనుష్యసహజముగ గన్పించుచు వచ్చిన అవతార సిద్ధాంతమునకు విశ్వసంబంధియైన చట్రమొకదాని నిచ్చుట కవకాశముగలది. జాన్ డ్యూయీ ప్రచురించిన ఎ కా మన్ ఫె యి ల్ (1934) అను గ్రంథమువలన యథార్థదృష్టిగల ఆగమశాస్త్రమునకు ప్రోత్సాహము లభించెను. ఈ పుస్తకముకూడ యథార్థాదర్శముల మధ్యనున్న అవిచ్ఛిన్నతను గూర్చి స్వానుభవ యాధార్యానుగతమైన పద్ధతిలో చెప్పును.

తౌకిక యథార్థవాదమునకు సంబంధించిన సరికొత్త “క్రమతాత్త్విక సిద్ధాంతముల”ను యథార్థమతాచారములతో విశ్వాసములతో సమన్వయ పరచగల సామాన్యమైన తాత్త్విక ఆగమశాస్త్రమును నిర్మించుట కాగమజ్ఞులు మొదలుపెట్టినారు. ఈ మార్గమున గమనింపదగిన ప్రయత్నములు చేసినవారు డగ్లస్ సి మాకింటోష్, హార్టర్ హార్టన్, హెన్రీ ఎన్. వీమన్, చార్లెస్ హార్ట్ ఫోర్న్ గారలు. వారి పద్ధతులను గూర్చి ఇక్కడ తగినంతగా చెప్పుట అసాధ్యమైన విషయము; వాటి భేదములను వివరించి చెప్పుట తికమకకు కారణమగును. ఏమైనను సాధానముగా యాధార్థ్యవాదుల ప్రతిభావము ఔద్ధార్యవాదములోని మానవీయతా రేఖలను పడగొట్టినది. నైతిక ఆశాదృష్టి పడిపోగా భగవంతుని “మనుష్యధర్మ”ముచెప్పు సిద్ధాంతమునకు తాత్త్విక ఆగమజ్ఞులమీద పట్టుతప్పినది. “విశ్వాస-యాధార్థ్యవాదులు” (వారిని లెర్లిష్ ఈ పేరుతో పిలచినాడు) భగవంతుడు ఖండితముగా పరుడనియు, చిట్టచివర కెదురుపడు అస్తిత్వభూమిక యనియు,

యాధార్థ్యధర్మమనియు, మాయాస్వప్నములనుండి మేల్కొలుపు వాడనియు చూపదొడగిరి. భగవంతుడు మనుష్యునకు మనుష్యప్రపంచమునకు అతీతుడుగా నిలచియున్నాడని వారు వివరింతురు; భగవంతుని సామ్రాజ్యము ప్రకృతికి సంబంధించినదియుగాదు, సాంఘికమునుగాదు. యాధార్థ్యవాదమును సమర్థించిన వారిలో ఒకడగు యేల్ లోని రాబర్ట్ ఎల్, కాల్ హూన్ మాటలలో : “మానవులందరి మనస్సుల కతీతుడుగా పరము, (ఒకటో అనేకమో), ఉన్నది-దాని స్వభావమునుబట్టి దానిని దివ్యమనిగాని దైవమనిగాని పిలుచుటయుక్తము - మత యాధార్థ్యవాదమునకు ఇది మానవనిర్మితముకాదు. మానవుల కోరికలను నడవడికలను నియమించి, పోషించి, కొంతవరకు తొలగించెడి మార్గములుగల పరితాపరహితవృత్తిగల పరిసరాంశము.”

తౌకికతాత్త్వికవర్గములలో బాగా వ్యాపించి అమెరికాలో యాధార్థ్యవాదమువలె ఆదర్శవాది ఆధ్యాత్మికతను పడగొట్టిన యూరపుఖండములోని అస్తిత్వవాదము కేవలమొక మత తత్వసిద్ధాంతముగా అమెరికాలోనికి గొనిరాబడినది. పేగెల్ ను విమర్శించిన డేనిష్ ప్రాప్రెస్టెంట్ విమర్శకుడు స్వారెన్ కీర్కగార్డ్ ను, అతని శిష్యుడు స్పెయిను దేశీయుడు కాథెలిక్ అయిన మిగ్యూల్ యునామునో అనునాతడును, సాంఘిక సుహార్తకు అతివాద విమర్శకులుగా, వ్యగ్రతావేదనాపూరితమైన అంతరాత్మపకాల్పనికముగా వివరించువారుగా పరిచయము చేయబడినారు. తౌకిక సాహిత్యమున “ఫేషనబుల్” గాను వైద్య నీతిశాస్త్రములలో ముఖ్యమైనదిగాను అయిఉండిన వ్యక్తిగత వ్యగ్రతను, వింగడింపును మతదృష్టితో ఆలోచించుట కందించినారువారు. కాని “మానవ సన్నివేశము” పుగూర్చిన వారు వింగడించిన వింగడింపులు అమెరికాలోగాని అమెరికనులకుగాని యధార్థములుగా ఎవరును గ్రహించలేదు. ఏచోటికో సంబంధించిన విచ్చిపోపు లక్షణములుగా అమెరికనులు వాటిని ఆతురతతో చదివినారు. ఏమైనను, అమెరికన్ ఆదర్శవాదమునకు ఆత్మవిశ్వాసము తగ్గిపోగా క్రమముగా సామాన్యమైన మనుష్య సన్నివేశమునుగూర్చిన నిదానమైన వ్యగ్రత పెద్దగా పెరుగజొచ్చింది. ఆగమజ్ఞులలోను, తాత్త్వికులలోను ఒక విమర్శసాహిత్యముజ్జట్టి మత పునరుద్ధరణలలో కన్పించెడు వ్యక్తిగతమైన పొందికచాలమి, వేరుపాటు, ఆశాభంగమగుట, దోషముచేసితిమన్న భావ

ములు మొదలగువానిని చక్కగా కనబడజేసెను. ఇప్పటికన్నియు అధునిక మైన అనుభవములో సంస్కృతిలో ఉన్న విషయములని ప్రదర్శించి, మానవుడు వ్యతిరేకశీలమైన ప్రపంచమున దారి తప్పినవాడని చెప్పెడు క్రైస్తవ యూదు ఆగమశాస్త్రములు యాధార్థ్యము ననుసరించియే చెప్పినవనియు అవి నాటికెట్లా నేడుగూడ నట్లే అక్కరకువచ్చుననియు చెప్పి చూపినారు. యునామునో “జీవితములోని విషాదభావము”ని చెప్పిన డిట్లు వృద్ధియైనది. ఆగమజ్ఞులలో ఆగమములలోని పాపము, నరకము, ఎన్నిక, “పైనుండి మోక్షము” అను విషాదభరిత విషయములమీద గౌరవము పెరిగినది.

కొన్ని సంవత్సరాలపాటు యూదు, కాథలిక్, ప్రాటెస్టెంట్ ఆగమజ్ఞులను పరస్పర మొకరిమాటలోకరు ఆలకించునంతపాటి పన్నిహితముగా దెచ్చుచున్నట్లు కనబడిన అస్తిత్వవాదము వింగడింపు ఇప్పుడు చాలవరకు ప్రాటెస్టెంట్ నడవడికకు కట్టుబడిపోతున్నట్లు కనబడుతున్నది. అస్తిత్వవాదమునుగూర్చిన పోప్ ఖండన (హ్యూమనీ జెనెరిస్ శ్రీముఖము, 1950) బహిరంగమైన బోధనను ఆగమవిషయాల ప్రచురణను నవీన భామిజమ్ కు చెందిన సాంప్రదాయకవర్ధతులకే పరిమితము చేయుననుటలో సందేహములేదు. ఏమైనను ఈ రోమన్ పైపూతకు వెనుక ఆచారపరాయణతను అధునిక భావములదృష్టితో పునర్నిర్మించు ప్రయోగములు తప్పక జరుగుతూనే ఉంటవి. ఈ ప్రయోగాలు కాథలిక్ భావములను వ్యతియుగములోను సారవంత మొనర్చుచు వచ్చినవి. మార్టిన్ బూబర్, గాబ్రియల్ మార్సెల్, జాక్స్ మారిచేన్, పాల్ టెల్లిష్, నికొలస్ జెడ్డ్యేవ్ వంటి వారి భావములు పరస్పర మొకదానిపైనొకటి ప్రభావముచూపకుండ ఆపుటకు పోపు శ్రీముఖము చాలదు. అమెరికాలో ముఖ్యముగా ఈ అంతర్జాతీయ అంతర్మతభావాల పరస్పర ప్రభావము ఫలిస్తూ రావలసిందే; పోపులు సనాతనత్వ సిద్ధాంతవాదులు ప్రార్థించెడు వట్టిదియు, ఆగమశాస్త్రమునకుగాని అధవా పెరుగుతున్న మరియే యితర శాస్త్రమునకుగాని అందక పొందకయున్న పెడసరపు శుద్ధివాదమును అడ్డగించుచు రావలసిందే.

తాత్త్వికమైన ఆగమవిషయాలలోని యధార్థదృష్టిలక్షణాలు ఒకవైపు అస్తిత్వవాద సిద్ధాంతముతోను మరొకవైపు చారిత్రక, సాంఘిక ఆగమ

విషయాలతోను సన్నిహితమగుట సంభవించినచో - ఇది చాలవరకు సాధ్యమైన విషయముగానే కనబడుతుంది - మనకాలమున ఏర్పడిన గొప్ప మేధావిషయక పునర్నిర్మాణములలో ఒకటిగా ఒక అమెరికన్ అగమశాస్త్ర ప్రస్థానము ఏర్పడవచ్చును. మరొకవిధముగా చెప్పినచో, కడచిన రెండు దశాబ్దములలోను అస్తిత్వవాదము పుట్టివచ్చిన ఐరోపీయ వేదనలో తమకుగూడ భాగమున్నదని అమెరికనులకు తెలిసివచ్చినది. ఈ విషాదవిషయక మతాభివ్యక్తిని అమెరికనులిప్పుడు ఎవరో వికలచిత్తులైన కొందరి మనసులలోని వాగుడుమాటలుగా భావించుటలేదు. అతిశయోక్తిగా చెప్పినప్పటికిని ఈ విషాద విషయక అగమశాస్త్రాలు (ప్రాచీనగ్రీకు విషాదాంత నాటకాల పునరుద్ధరణతోకూడా చేర్చుకొని) మనకాలాన్ని, ఇప్పటి పరిస్థితిని యధార్థదృష్టితో చిత్రించునవే అయినవి. మన “చారిత్రకమైన అవసానకాలము” అర్థంకాని అనుభవముకాదని, శతాబ్దాల తరబడి జరిగిన మానవుల పోరాటములోని ఒక దశ అని, మన అగమశాస్త్రము సమర్థముగా నుండవలెనన్నచో క్రొత్తగా ఉండుట చాలదనియు ఇతరదేశప్రజల చారిత్రక జీవితములతో ఇతర మత విశ్వాసములతో సంబంధము కలుపవలెననియు తెలుసుకొనుటవలన మన మతసిద్ధాంతములకొక అంతరమైన గాంభీర్యము, మన్నికైన అర్థము ఏర్పడుతవి. దీనివల్ల సామాన్యముగా భవిష్యత్తును గూర్చి చెప్ప వాఙ్మయము నర్థము చేసుకొనుటగూడ సులభతరమగును. నవీనతా సిద్ధాంతంతో చేతులు గరుసు వారి ఉన్నను ప్రవక్తల వాక్కు బైబిలియముగా నుండవలెను. “భగవద్వాక్కు” ను “బోధపడుట కతీతమైన” నిత్యనూతన దర్శనముగా ప్రచారముచేయుట, ఔదార్యవాదు లాహించుకొన్నట్లు, ఛలము కాన క్కరలేదు; కష్టమునందున్న లోకము మూలుగునే చక్కగా విన్పింపజేయు వది కావచ్చును.

జూడాయిస్ట్ వండితులలో మతభావముల నిట్లు యధార్థదృష్టితో కలిపివేయుట క్రైస్తవులలోకంటే ముందుకుసాగినది. జూడాయిజమ్ అభివృద్ధిసంఘమువారు ఏర్పరచిన పునర్నిర్మాణోద్యమము జూడాయిజమ్ లోని చారిత్రక, తాత్త్విక, సాంఘిక పార్శ్వములను చాల చక్కగా, అతివాదమూర్ఖమున కలిపివేసినది. కాని యూదు నాగరికతకు జాతీయ కారణాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక సిద్ధాంతమగుటవల్ల పద్ధతికొక ఉదా

హారణముగా తప్ప అది మరింత విశ్వజనీనమైన ఆగమశాస్త్రమునకు సూటిగా అతుకునదిగాదు. దీనికితోడు ఈ రకమైన పునర్నిర్మాణమును వినాశక మార్గమునుండి తప్పించి ఎంతవరకు నడుపవచ్చునను దానిని గూర్చి రాబీలలోనే పరస్పరము భావైక్యములేదు.

నవీన మానవతావాదము

ఇప్పటి మేధావిషయకమైన పరిస్థితినిగూర్చిన ఈ విషయమును ముగించుటకు ఔదార్యవాదముపై వచ్చిన మరియొక విమర్శదశనుగూడ చెప్పవలెను. జరిగిన సంఘటనలనుబట్టిచూచి ఔదార్యవాదము తగినంత ఉదారముగా లేకపోవుటచేతను, దారిపొడుగునా - ఆస్తికవాదంతోను, జాతీయవాదముతోను, అతిమానుషవాదముతోను, చర్చి రాజకీయాలతోను, తెగలవారి జనుల హక్కులవిషయంలోను - రాజీమార్గ మవలంబించుటవల్లను అప్రతిష్ఠపాలైనదని ఔదార్య సిద్ధాంతవాదులలోని కొందరల్పసంఖ్యాకులు, వారిలోని నవీన తాపక్షము వారు. నిశ్చయించుకొన్నారు కారణ కార్యదృష్టిని వదలడం, చారిత్రకములైన ప్రస్థానాలను సమర్థించుట, మతవిశ్వాసాన్ని సంస్థాపనముచేయుట, మతములమధ్య సామ్రాత్ర గౌరవము లోపించుట అనునది వారిదృష్టిలో స్వతంత్రమైన మతానికి ముఖ్యశత్రువులు. ఆగమశాస్త్ర పునరుద్ధరణమువల్లను, మతసంస్థలమధ్య ఏర్పడిన అనమాన భావములవల్లను నిరుత్సాహపడినవారై పలువిధములైన సతవిశ్వాసాలకుచెందిన ఈ నవీనతావాదులు మానవతావాదంకింద కలెనారు. తాముకూడ మరొక తెగగా మారిపోరాడని వారెంత ప్రయత్నించినా, ఆ కారణంచేతనే అనేక మతాలలోని మానవతా సిద్ధాంత వాదులతో సామాన్యమైన సాహచర్యాన్ని సాధనచేస్తున్నా. తప్పని రీతిగా ఊత్రమార్గంలో పడుతున్నారు; ఉద్ధరణ కార్యకలాపాలకు రాపట్లు చేసుకొంటున్నారు. మానవతావాద ప్రస్థానాలు వ్యాపిస్తున్నా, నాల్గవ విశ్వాసపద్ధతి ఒకటి ఏర్పడుతున్నా. మేధావిషయకంగా మానవతావాదం తనకొక స్వంత ఆచారపరాయణవర్గాన్ని ఇంకా తయారుచేసుకోలేదు. మొదటిసారిగా 1938 ప్రకటించబడి ఆ పరంపారి చేత ఇప్పటికీ, ప్రస్థాన వ్యతిరేకమైన ప్రస్థానంగా వాడుకొనబడుతున్న

ఎ హ్యూమ ని స్ట్ మ్యా ని ఫె స్ట్ అను గ్రంథములో మతమును గూర్చిన ఈ క్రింది నిర్వచనముగల ఏడవస్పుట నిశ్చితాంశమిది:

మానవతా విలక్షణతను చూపు చర్యలు, ఉద్దేశాలు, అనుభవాశీ మతము - మానవసంబంధముగల దేదీగూడ మతస్పర్శగలదానికి విజా తీయము కాజాలదు. ఇందులో శ్రామికవర్గాలు, కళ, విజ్ఞానశాస్త్రం, తత్త్వశాస్త్రం, ప్రేమ, స్నేహం, వినోదం - మానవజీవితమునకు తెలివిగా తమతమ యోగ్యతనుబట్టి తృప్తినిచ్చునదంతయు చేరివచ్చును. పవిత్రమైనది లౌకికమైనది అన్న వానిమధ్య చెప్పెడి భేదమును ఇకమీద నమర్చి చుట సాధ్యముకాదు.

మతనిర్వచనముగా ఈ ప్రకటనను వెంటనే విమర్శించుట సాధ్యమైనను చాలా ప్రస్థానాలు ఉపకరించునట్లుగానే ఇదికూడ మతాన్ని సామాన్యంగా నిర్వచించక ఒక నిర్దిష్టమతవిశ్వాసంలోని అభిప్రాయాన్ని ప్రదర్శించుటకు చాల చక్కగా ఉపకరించుచున్నది. పవిత్ర లౌకిక వినోదస్థానంలో మానవతా అమానవతల భేదాని తెచ్చిపెట్ట ప్రయత్నమీ విశ్వాసమార్గంలోని మూలభూతమైన విషయం.

మానవతావాదుల్లో ఎమర్సన్ ఔదార్యవాదాన్ని ప్రతిబింబించి ఆయనవలెనే క్రైస్తవమత సంబంధమైన పరిచితులకు లొంగి ఉండడానికి ఇష్టపడని వామపక్షమువారైన యూనిటేరియన్లున్నారు. భౌతికవాదమును (లోకాయతన సిద్ధాంతము) ను వల్లెవేస్తున్నవారుగాకాక “అత్మ” “అమరమైన” “అత్యుత్తమమైన” “భగవంతుడు” “తత్త్వము” మొదలైన మాటలువాడే ఆగమజ్ఞులను అనుమానంగా చూచే భౌతికవాదులూ ఉన్నారు; వాళ్లకు లౌకికసత్యాలు చెప్పడానికి లౌకికభాషే కావాలి, అతిమానుషవాద సంకేతాలను కట్టుకథలను నిపుణముగా వాడుటచూచి విసుగుపట్టిన నవీన అతివాద ఆగమజ్ఞులు, క్రమబద్ధమైన మతాలవల్ల ప్రయోజనం లేదంటూనే వివేచనాప్రాణాన్ని రక్షించడంలో “మతం” వంటి వ్యగ్రతచూపించేవారు అయిన సాహజిక సిద్ధాంతవాదులున్నారు. మానవతా దాక్షిణ్యవాసం విశ్వజనీనమైన మతంగా విఫలమగుటకు దుఃఖిస్తూ అధికారణంగా మత మానవతా వాదులని విలుచుకొనుట కంగీకారముగల ప్రాతకాలపు వివేకవాదులు, స్వచ్ఛందభావుకులు, లేదా వృత్తిగా నాస్తికత్వమును గ్రహించినవారు కొందఱున్నారు. క్రైస్తవ

చర్చిలలోను, జూడాయిజమ్లోను, నైతిక సంస్కృతిలోను, ఇతర ప్రత్యేక మైన మత సంస్థలలోను తమ సంస్థల ప్రత్యేకతను సహించక తమ వైయక్తిక విశాల విశ్వాసము ననుసరించి మానవతావాద సభ్యత్వమున చేరిన ఉదారహృదయులెందరో ఉన్నారు. ఏ మత సంస్థలోగాని, తౌకికప్రపంచ విషయాలలోగాని స్వస్థంగా ఇముడకపోవుటచే ఏ పేరూ పెట్టుటకు వీలు లేని వ్యక్తులెందరో ఉన్నారు; అయినను వారుకూడా “మనుష్య వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా వికసించుట” ను “స్వతంత్రమైన విశ్వజనీనమైన సంఘము”ను ఏర్పాటు చేయుటయందు, తమకుగల గాఢవాంఛ నభివ్యక్తము చేయకొరు వారు వారు. మానవతావాద సంఘాలు ఈ పలువిధములైన ఉదారవాదులను సభ్యత్వమునకు, బోధనకు, ప్రచురణకు, సామాన్యముగ ఆసక్తిగల విషయాలకొఱకు పనిచేయుటకు ఒకచోటికి తెచ్చి విజయం సాధించినారు. సభ్యులసంఖ్య తక్కువైనప్పటికిని మానవతావాదమొక స్వతంత్రమైన మతోద్యమంగా తిరిగి కనుపించుట గమనింపదగిన విషయం. నవీనతా సిద్ధాంత సంబంధముగల ఔదార్యవాదము ఇప్పటికి ఒక సూటియైన మత విశ్వాసముగా ఉన్నదనియు, సాంప్రదాయికమైన మతసంస్థలు సరఫరా చేయడానికంటే ఎక్కువగానే మతసంబంధమైన అభివ్యక్తి మార్గమునకు అవసరమున్నదనియు తాత్త్వికులు అనుసారిబుద్ధులకు కనిపించినట్లుగా అంత బొత్తిగా వైయక్తికముగా ఉండుటలేదనియు ఇది నిరూపించుచున్నది. సాంప్రదాయికముగా మతాన్ని పాటించి గృహములోని సౌఖ్యములనుభవించేవారికి స్వతంత్రమైన దేశంలో స్వతంత్రమైనమతమే ఎదురౌతుంది. బుద్ధి జీవితాలు మరింత సౌఖ్యంగా కలియగలుపుగా ఉన్నవారికి స్వచ్ఛందభావకులు మతవిషయంలో దిక్కులేని బిడ్డలకు లేదా ద్రిమ్మరులు కనబడవచ్చు. ఈ స్వతంత్ర తత్వాలు తమ సంచారాలలో, వెదకులాటలలో తమవంతు ప్రవక్తలను తయారుచేసి జ్ఞానానికి సౌభ్రాతానికి పేవ చేస్తున్నాయి, ఈచివరి రెంటిని పేరు పెట్టుకొన్న ఏమతముకూడ ధైర్యంగా తృణీకరించ లేదు. వీటిని చేవిడచినప్పుడు అందరము సిగ్గుపడుతున్నాము కనుక.

మత సంబంధమైన మానవతోద్యమముకంటె కొంత తక్కువగా క్రమబద్ధమైనవియు, స్పష్టమైనవియు అగు రూపములలో తగినంతమంది మత తౌకికవాదులు ఉన్నారు. వారికి తౌకికతా సిద్ధాంతమనగా మతరాహి

త్యముకాదు. మతముమీది ఉపేక్షాభావముకాదు. పవిత్రములుగా భావించి అవసరమైనచో వ్యవస్థారూపమైన మతమునకు విరుద్ధముగా పోరాడియైనను తాము సమర్థింపగోరెడు కొన్నివిలువలను సంస్థలనుగూర్చినవారికివ్యగ్రతా రూపము ప్రజాస్వామ్యమును స్వాతంత్ర్యమును విజ్ఞానశాస్త్రమును సమర్థింపవలసిన వారమని వారు భావించురు. తరుచుగా థామస్ డర్బుఫో సన్ ను తమ అమెరికన్ అదిష్టానముపిగా చెప్పి అతని తత్వమును ఉల్లేఖించురు. వీరు సాధారణముగా మతోద్యోగ వ్యతిరేకుల స్వతంత్రమైన తత్వములుగలవారందరు విశ్వాసము చూపగల ఒక "సామాన్య విశ్వాసమును" వ్యక్తీకరించుట సాధ్యమేననియు, అట్టిది వ్యవస్థారూపమైన మతము వేర్వేరుగా విభజించెడి వారినందరిని ఏకము చేయుననియు విశ్వసించురు.

చావక అడ్డువచ్చెడి మత సంబంధమైన జాలితత్వమును తుడిచివేయు ప్రయత్నములలో ఎంతమంది సంస్కర్తలు ప్రవక్తలు నానాబాధలుపడి ప్రాణములొడ్డినారో! సరిణతమనస్కుడికి ఆచార పరాయణులు వలలు ఎంత పవిత్రమైన చేష్టలుగా కనబడుతవో సంప్రదాయ సిద్ధాంతవాదులు సనాతనత్వ సిద్ధాంతవాదులు, ఆధునికమానవుని హృదయపూర్వకమైన ప్రోద్బలాన్ని తెచ్చుకొను శక్తిని పోగొట్టుకొను మతముయొక్క సిద్ధాంతమును రూపాలను ఎంత ఆతురతగా అంటిపెట్టికొని యున్నారు! మన మందరము ఏకమై పెద్దవారికి తగినమతాన్ని నిర్వచించ ప్రయత్నించి దాని నాచరించవలసిన సమయము ఎప్పుడో వచ్చినదికాదా?

హోరేన్ ఎమ్. కాలెన్ తన ఆఫ్ క్లెరికలిజమ్ యండ్ సెక్యూలరిజమ్ ఇన్ రెలిజియన్ అను పుస్తకములో ఇటువంటి మతానికి సమర్థమైన ప్రతినిధిరూపమైన వ్యక్తీకరణమును ఇచ్చిఉన్నాడు. అమెరికన్లలో మతవిషయకంగా "ఎక్కడా చెందని" ముప్పయి శాతము వారిలో దాదాపు ఎంతమంది తరపున ఇతడు మాట్లాడుచున్నాడో చెప్పుట కష్టము. కాని లౌకికతాసిద్ధాంతము లేదా తత్ సమానమైనది ఒకటి ఒక మతవిశ్వాసముగా ఉంటున్నదనియు, క్రమవ్యవస్థితముగా లేక చక్కని ఆగమశాస్త్రముగా ఉన్నప్పటికిని "దేవుడులేనిది" అనుటకు వీలు లేదనియు, మతవిషయకముగా నిరక్షరాస్యము కాదనియు గుర్తించుట అవసరము. సాహిత్య మేధావులలోనూ, రాజకీయ వర్గములలోనూ

సాంఘిక వైజ్ఞానికులలోనూ మాజీ మార్క్సిస్టులలోనూ ఈ మత వ్యతి
నిధులు అనేకులు ఉన్నారు, మతోద్యోగుల సహాయములేకుండ మతము
తొరకుట, సులభముకాకపోయినను, ఊరక వచ్చినట్లై కాని సామాన్య
ముగా చర్చివారు ఇటువంటి మతము “తేలికైన ఆత్మను” ప్రతిఫలిస్తుందని
చెప్పే సరిపోనిమాట, చాలాచోట్ల నిరాధారమైన విషయం చూచేవానికి
అడ్డమువచ్చే ముఖ్యమైన కష్టము ఏమంటే ఇటువంటి మతానికి మతరాహిత్య
శాస్త్రానికి మధ్య ఎక్కడ గిరిగీసుకోవలెనా అని, ఎందుకనగా మేయర్
షపీరో చక్కగా చెప్పినట్లు “ఇప్పుడు మతానికికూడ తనతోడి ప్రయా
ణికులు ఉన్నారు”

5. బహిరంగపూజ, మతవిషయక కథల

తీరుతెన్నులు

ఆగమశాస్త్రానికి రెండు విధులున్నవి: విజ్ఞానము పెరిగినకొలది మన విశ్వాసాన్ని దాని మట్టానికితెచ్చి నిలుపుచు ఉండవలెను. ఒక నిర్దిష్టపూజా పద్ధతిని తెలియునట్లుగ చెప్పవలెను. ఈ శతాబ్దారంభకాలంలో ఆగమ శాస్త్రం పూజాపద్ధతికంటె విజ్ఞానశాస్త్రవిషయంలో తన విధినిగూర్చి గెలిచిగా ఉండడం జరిగింది. సిద్ధాంతానికి పూజాపద్ధతికి మధ్య పరస్పరము ఎడబాటు కలిగినట్లు కనబడింది. సిద్ధాంతం (క్రిందటి ప్రకరణంలో చూసినట్లుగా) విజ్ఞానశాస్త్రంతోను తత్వశాస్త్రంతోను సామ్యతం నెఱపితే పూజాపద్ధతి సంఘసేవలో దూకింది, ఈ సంచారాలమధ్య పరస్పరము ఒకదాని కొకటి ఎంత అవసరమో ఈ రెంటికి తెలిసివచ్చింది. ఇప్పటి సమన్వయమువల్ల రెంటికిగూడ ఒక ఊర్జస్వితవచ్చింది. ఆగమజ్ఞులు లోకులుకూడ మతానికి పూజ ప్రాణంవంటిదని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు; అంతరానుగ్రహానికి “బాహిర” సాధనంగా తలవడం మానుకొన్నారు. జీవితానికి గాంభీర్యాన్ని ప్రసాదించే “మానవజీవిత సంబంధులైన విషయాల”లో ఒకటిగా, అమెరికన్ సంస్కృతిని సంపన్న మొనర్చేదిగా, దానికదే పరమార్థముగా భావిస్తున్నారు. పూజచేయవలెనన్న ఈ గెలిచైన సంకల్పాన్ని సృష్టించుకోవడం అమెరికనులకు ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో సాధించిన విజయంగా భాసిస్తుంది. మనకాలపు వేదనవల్ల పుట్టినదిగా, చాల వరకు, భావిస్తారనికూడా నేను అనుకొంటాను. “ఎప్పుడో ఒకప్పుడో మోకరిల్లవలసివస్తుందని అనుభవంవల్ల నేర్చుకుంటాము; భగవంతుని ముందు మోకరిల్లుటలోనే ఏమాత్రం చిన్నతనం లేనిది” అన్నాడొక విశేష యైన పె్రించివాడు. పూజించుట అనేది చర్చికి సంబంధించిన విధిగా కంటె మతానికి సంబంధించిన అక్కర అని అమెరికనులు అనుకొనవచ్చినారు. తాము భయపడనేర్చిన ప్రేమింపనేర్చిన భగవంతుడున్న చర్చిలకు ఆలయాలకు భక్తిగా తిరిగివచ్చినారు. ఈ విధంగా తెలివిలోనికివచ్చి, మోకరిల్లునట్లుగా చేయబడినారు. అమెరికనులు తమ తండ్రులకంటె ఎక్కువగానే బహిరంగపూజ కావాలంటున్నారు.

అర్చనకళమీద సాంప్రదాయకమైన అవిశ్వాసము

ఏదియేండ్లనాడు మతమీద భక్తిశ్రద్ధలున్న వాళ్ళమధ్యగూడ పూజా పద్ధతిని బాధించిన నరిపోనితనాలను ఇరుకులను కొంచెం వివరించడం అవసరం. అవి ఈనాటికి ప్రజలలో చాలా బాగాలలో బ్రతికిఉన్నవి. తెలిసి ఈ పూజాకళను సాధనచేయడానికి అడ్డంకులైనవాటినిగూర్చి అర్థం చేసుకుంటేనే ఈమధ్య జరిగిన సర్జనశీలమైన కృషిని న్యాయంగా మెచ్చుకోవడం సాధ్యమౌతుంది.

అన్నిటికంటే మొదటి “పోవరీ” గా భాసించే ఆచారాలు, నియమాలు సంస్కారాలు అనువాని విషయంలో పూర్తిటనులకు ప్రతికూలభావం చాలాకాలంగాఉంది. పూజచుగూర్చిన పోపుసిద్ధాంతము ఈ మధ్య మీ ది యే ట ర్ డె య్ జునే శ్రీ ముఖంలో (1947) పునరుద్ధాటంపడింది. పూజకు సామాన్య ప్రయోజనం “భగవంతుని అధికతరయశస్సు, మానవపవిత్రీకరణము” అని నిర్వచించిపోపు ఇంకా ఇట్లా వివరించినారు: “స్వకీయమైన ప్రార్థనకంటే ఐహిరంగముగా పూజాప్రకరణగ్రంథముతో ధ్యానించుటతో మరింత మేలైన గుణమున్నను విశ్వాసి అయినవాడు స్వీయధ్యానముద్వారానే అర్చనకాండ పవిత్రీకరణ ఫలాన్ని గ్రహించడానికి తగిన చిత్తవృత్తిలో ఉంటాడు.”

భగవంతుని కీర్తించుటకే అర్చనమనుట లోకమంతయు ఒప్పుకొన్నదే. కాని అర్చనగ్రంథసంబంధమైన ప్రార్థన స్వీయప్రార్థనకంటే మరింత “ఉత్కృష్ట” మైనదనుమాట (భగవంతుని మరింతగా సంకీర్తనచేయుటకనికావచ్చును) పూర్తిటనులకు కోపకారణమైనది. ఋషిపూజకంటే సంస్కారసంబంధమైనపూజ పవిత్రముగా చేయునదనుట చిత్రమైన తార్కిక సమస్య. పూర్తిటనులు తమ చర్చిలలో ఏవస్తువులు లేకుండచేసి బోడికొంపలవలె లేదా వారే అన్నట్లు సమావేశగృహాలవలె కనుపింపజెయ్యడమే కాక నలుగురూకలిసి జరుపుకొనే విందులు ఉపవాసాలు పెండ్లిండ్లు అంత్యక్రియలువంటి వాటిలో పాల్గొన నిరాకరించినారు. నిరాడంబరత, నిష్ఠురత, నైష్ఠికతలను సాధనచేసినారు. మఱి పారికళలు (ముఖ్యంగా వాస్తువు, ధర్మోపన్యాసాలు) ఈ ఆదర్శాలనే ప్రతిబింబించినవి. వీటి ననుసరించియే వారు తమ మినిష్టర్లను ఉపాధ్యాయులుగాచేసి కాన్గ్రెస్సేషనల్ పమావేశా

అను చాలవరకు బోధన కుపయోగించినారు. బహిరంగప్రార్థన చాలవరకు నీత్యద్వోధకంకా ఉండేది. భగవత్సాన్నిధ్యములోనికి వచ్చుటగాకా (వాళ్లు రోజూ దైవసన్నిధిలోనే పనిచేసేవారుగదా) దైవ వాక్కును, ధర్మాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తే వినడానికి అంతా ఒకచోట చేరడంగా ఉండేది.

వీరు ఈ విషయంలో ఆలయంలోని అర్చనకాండను సినెగాగ్ లోని ఆధ్యయనతంతును విడివిడిగాచేసే యూదులవంటివారైనారు. అందుచేతనే పూజారితనాన్ని ప్రాచీన బలివిధానాలను మరొకవిధమైన దైవచింతనకు, “ధర్మముమీది ప్రేమకు”, లోబడజేసినారు. ఇటువంటి నైతికమైన నీత్యద్వోధకమైన ప్రార్థన సదస్సులనుగూర్చినభావాలు అమెరికాలో చాల వ్యాపించిఉన్నవి. ప్యూరిటనుల పద్ధతులుగాని లేదా ప్రాచీనమైన ఇత్యేలు పద్ధతులుగాని తెలియనివారిలోకూడా ఇటువంటిభావాలు వ్యాపించి ఉన్నవి. సమావేశగృహాలు సినెగాగ్ లు “మనుష్యకృత్యములు” బైబుల్ వ్యవస్థలు కావన్న ఈ కారణంచేతనే “నిజమైన” మతానికి ఇది బాహ్యమైనవిగా పరిగణింపబడుతున్నవి. చర్చి ఉత్సవాల ఆడంబరత లేదా సంస్కారసంబంధులైన పారాయణాలు మరింత స్పష్టముగా మనుష్యకృతము లగుటచేతనే వీరికి దైవభక్తి వక్రతగా, కృత్రిమభూషలను చర్చి విధులుగా మార్చుటగా కనబడుతుంది. “ప్రభువునకు నీ నుండి ఏమి కావలెను?” తక్కినవన్నియు అనవసరములైనవి. “తరతునడుపుట మతముకాదనియు, కేవలము మత ప్రాధాన్యమును గుర్తించుటయే యగుననియు, సామాన్యమగు అనుష్ఠానమునకు సహాకారిమాత్రమే అగుననియు వ్యవస్థితమైన మతానికి ఇది ఒక పద్ధతీయనియు నొక్కి వక్కాణింపవలసిన అవసరమున్నది.” ఈ మాటలు హోరోల్డ్ స్కాట్ అను లిబరల్ యూనిచేరియన్ వ్రాసినవైనను అమెరికన్ ప్రాటెస్టెంట్లలో అత్యధికసంఖ్యాకుల అభిప్రాయమును ప్రతిబింబించుచున్నవి. ఒక సనాతనత్వవాదియైన మత ప్రచారకుడు తన ఉపన్యాసాన్ని పరాకోటికితెచ్చి “సోదరులారా, నేను చెపుతున్నాను : భగవంతునికి మతమంటే ద్వేషం. అతనికి విశ్వాసం కావాలి!” అని కేకపెట్టడం విన్నట్లు నాకు జ్ఞాపకం. మతమంటే మతవిచ్చి అని పూజాపద్ధతి అంటే అటు విగ్రహారాధనమో ఇటు మూర్ఖత్వమో నని అనుకోవడం అమెరికనులలో చాల దైవభక్తిగలవారిలోను తొత్తిగా దైవభక్తిలేనివారిలోను ఉన్నది.

అర్చనకు సంబంధించిన నీత్యద్వోధనభావం పారాయణగ్రంథాలతోడి ప్రార్థనలో కావలసిన వ్యక్త్యతీతభావానికి వ్యతిరేకమవుతుంది. మఱి ఇది అభిరుచిమాత్ర సంబంధియైన విషయంకాదు. ప్రాశ్నెస్టెంట్ నీతిశాస్త్రం అమెరికాలో వ్యక్తినసంబంధముగలదిగా వైయక్తికంగా ఉండింది, మానవునికి దైవానికి మధ్యగల సంబంధంకూడా వ్యక్తినసంబంధంకూడా వ్యక్తినసంబంధంగానే వ్యాఖ్యానించబడింది. వ్యక్త్యతీతమైన “అనుగ్రహ మార్గాలు”, ధ్యానపద్ధతులు ఈ కారణంచేత పొందికకుదురని అచారాలుగా కనుపించడమేగాక సన్నిహితమైన వ్యక్తిగతసంబంధానికి నేరుగా అడ్డువచ్చేవిగాకూడా కనబడతాయి. అర్చనను తెచ్చి మర్యాదనెరిగిన వ్యక్తుల సంఘంలోని “సౌకర్యాలు మర్యాదల” ప్రకరణంలోపెట్టి చూడడం అమెరికన్ జీవితంలోని “చొక్కా చేతిమడుపుల” ఆషామాషీ కనానికి సమానతాసిద్ధాంతానికి కోపకారణమై చలంగా కనబడుతున్నది; ఉత్సవపూర్వకమైన బలి నిజమైన బలికాదు. తంత్రవతుగాచేసే నిజమైన కపనను వ్యక్తీకరింపకపోవచ్చు -

ఇటువంటి కారణములచేతనే ప్రాశ్నెస్టెంట్ నిష్టర్లు సంస్కారము లిచ్చుటలోను నియమపూర్వకమైన ప్రార్థనలలోను కావలసిన “ఆచార్య వృత్తితత్వాన్ని” అసహ్యించుకొన్నారు. “పరమపవిత్రుడైన వానిని గురించి చెప్పవలసిన వ్యతి ఉదయము తానెంత ఛండాలత ననుభవిస్తున్నాడో మంచి పీస్ట్ ఎప్పుడూ దైవంతోగాని జనులతోగాని చెప్పడు. అయినా ఈ శిక్షనుండి నిత్యకృత్యంగా మనసుసరిలేదని చలంచేయ డానికి ఒక్క చిన్న అడుగువేస్తే చాలు” ఈ ఛలంమీది ద్వేషం (ఎమర్సన్ మినిష్ట్రీ వదలి రావడానికి ఇదే కారణం) ప్రీస్టు ఉద్యోగ నిర్వహణకు, అర్చనలో వృత్తినసంబంధమైన “నటన”గా కనుపించే మరి దేనికైనను ఈనాటికి ఒక తీవ్రమైన అడ్డంకిగా ఉంటున్నది.

ప్రచారంచేసే మిషన్లకు, సువార్తాప్రచారకుల వేడికోలులకు ఏర్పడిన శక్తిని అమెరికనుల ఈ చిత్తవృత్తి వివరిస్తున్నది. బిల్లిగ్రహమ్ వంటి మత ప్రచారకులు రేడియోద్వారా, పత్రికలద్వారా, లేది చర్చినధిగమించిన ధర్మోపన్యాసవేదికలద్వారా “బైబుల్ అధ్యయనమును” అధారముగా చేసుకొని స్వయంగా వ్యక్తిగతంగా “క్రీస్తువద్దకు రమ్మ” ని జనుల నుద్బోధింపగలుగుచున్నారు. చర్చి ఉత్సవాలుగాని మతవిద్యగాని ఈ మాత్రం

కూడా చేయలేకపోతున్నవి. వైవిధంగా జనులమనస్సు స్పృశించి చెప్పడం “ప్రాతకాలపు మతము” ను బట్టియే ఇప్పుడు జరుగుచున్నదనుట, ఇటువంటి మతప్రచారాన్ని ఇప్పుడు జనసామాన్యం పూజకంటే వినోదానికి సన్నిహితంగా చూచుచున్నదనుట గమనింపదగినసంగతి. ప్రాతకాలపు సువార్తలోని విషయమదే అయినా ఈ రోజుల్లో దానికే ఒక క్రొత్త అర్థమేర్పడుచున్నది. పురాతనవస్తువునకుండే విలువ ఒకటి దానికి వచ్చింది. అమెరికన్ ప్రజలలో ఇటువంటి మమకారము ఒక యధార్థమైనగుణం. మరి వాళ్ల అర్చనలోకూడా ఈ లక్షణం ప్రతిఫలిస్తుంది.

ముఖ్యంగా వ్యవస్థిత మతానికి చెందింది గనుక సాంప్రదాయకమైన అర్చనమీద నమ్మకము లేకపోవడం సాంఘికశాస్త్రజ్ఞులు చెప్పే “తెగల” లో కూడా ఉంది. తెగలకు పూజాపద్ధతులవసరములేదు. ప్రత్యేకదర్శన మొకటి ఉండడంవల్ల వారు మామూలు పూజను చాటి వెళ్లుతున్నారు. వారు భగవంతునిచే ఎన్నికచేయబడినవారు, నిగూఢనత్యాన్ని ప్రకటించే వారు ఎవోవా సాతుల తరపున జడ్జ్ రూథర్ ఫోర్డ్ “వ్యవస్థితమతం న్రభువైన భగవంతునికి సంబంధించనిదిగా ఖండనకు గురిఅవుతున్న”దని ఉద్ఘాటించినాడు; “మతం క్రైస్తవమతానికి మారని శత్రువుగా తెలిసి పోయింది.” క్రొత్తగా పుట్టినప్పటి క్రైస్తవమతంవలెనే భవిష్యంపలికే ఉద్యమాలు, రహస్యాలు “వ్యవస్థితమతాల” ను తిరస్కరించి దర్శన విశ్వజనీనత నిస్తామంటారు. దీన్ని పరిగ్రహిస్తే సాంప్రదాయకమైన పూజ పనికిమాలినదై పోతుంది. హతాశులగుటవల్ల పుట్టిన ఈ ఉద్యమాలలో తరుచుగా సత్యదర్శనం చేయించుటలో చర్చీలు తృప్తిపరుపలేకపోవుటను గూర్చి చెప్పడంవల్ల అవి బహిరంగపూజా విధానంలోని చాలనితనానికి సమర్థమైన సాతులుకాకున్నా ముఖ్యసాతు లగుచున్నవి. దైవపరినిష్ఠిత మనస్కుడగుటలో ఒక అంతఃస్థితమైన సహజమైన తీవ్రతఉన్నది. అమెరికాలో ఈ మతప్రాంతం ఇంకా సమసిపోలేదు. “వ్యవస్థితమతాన్ని” అట్లే సాధనచేయుట కిష్టపడేవారికి, పూజలుచేయుట కిచ్చగించేవారికి భగవంతుని విశ్వసించడానికి మతాన్ని విశ్వసించడానికి మధ్యఉన్న గొప్ప భేదాన్ని తెలియునట్లుగా చేస్తుంది ఇది.

పూజ అనేది సహజంగా అవశంగా పుట్టుకొని వస్తుందని, దానిని గురించి చదువుచెప్పితే ఆచదువు పూజను చెడగొట్టవచ్చునని ఒక విశ్వాసం

చాలాచోట్ల ఉంది. ప్రొఫెసర్ జోసీ ఇట్లా వ్రాస్తున్నాడు: “కన్యకయందు సౌందర్యం, దివ్యోత్సాహం, మనసెటుగుట మొదలైన గుణాలు కన్పించి యువక హృదయంలో ప్రేమ ఒత్తుకొని వచ్చినట్లుగానే భక్తుని హృదయంలో అవశంగా పూజాభావము కలుగుతుంది... పూజాభావము లేక పోతే అది వానిమతంలోని గొప్పదోషం. పూజ విలువను నొక్కిచెప్పినంత మాత్రంతో ఆలోటు తీరదు.” ఇది చాలవరకు యధార్థమే కావచ్చు. కాని “భక్తుని హృదయాన్ని” “యువక హృదయం” వలె ఆలోచనా రహితంగా ఉండనిస్తే పూజకూడ “సహజమైన” ఉద్యోగంవలె ఎక్కువై పోయి, “ఆరాధించే” యువకునిలోవలె ఆరాధనాభావం “రొమాంటిక్” గా తయారు కావచ్చుననే యధార్థవిషయాన్ని గమనింపకపోవచ్చు. ఒకవ్యక్తి ఒక మతసంబంధమైన వాతావరణంలో పుట్టినట్లయితే పూజ అనేది సాధారణంగా ఒక అలవాటుగా (“అవశం”గా కాక సాంప్రదాయకంగా) ఆరంభమౌతుంది. బుద్ధి పరిణతినొందినప్పుడు అలవాట్లన్నిటివలెనై ఇది కూడా విమర్శ దృష్టికి వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని పూజాభావంతో వెలికట్టాలిగాని, ప్రొఫెసర్ జోసీ నిర్దుష్టంగా వివరించినట్లు, “జీవితాన్ని సారవంతంగా చేసిందా లేదా” అనిగాని సాచ్చీల్యాన్ని గట్టిపరచిందా లేదా” అని గాని కాదు. కాని గెలివిగా పూజాభావాన్ని సాధనచేయ ప్రయత్నించడం ఆచరణసాధ్యంకాదని భగవత్త్వంచేసే పనిలో మనం దైవభక్తివీడి వేలుపెట్టినట్లువుతుందని అనేకుల విశ్వాసం. మమకారపూరితము వైయక్తికము అయిన సాంప్రదాయంగల అమెరికనులకు కాత్రిడ్జి కావ్యంలోని చివరిపద్యం చాల పరిచితంగా ఉండడం చాల సహజమైన లక్షణముగదా :

పెద్ద చిన్నన కన్నిటి పెరిమ జూచు
వాడ చక్కగ పొర్లించు వాడు పొమ్ము
మనల ప్రేమించు భగవంతుడెనని తాన
అన్నిటినిజేసి ప్రేమించు నట్టివాడు.

మొదటిపద్యంలో ఏదో క్రొత్తదనం కనబడుతుంది ;

పెండ్లి విందుకంటె పెందీపుగానుండు
అరయ చాల తీయనగునురనాకు

కలసినడచుకొనుచు నల చర్చికిని బోవ
తగిన సంగడంబు దనరగూడి !

భగవంతుడు తానే స్వయంగా ఒక నిర్దిష్టమైన అర్చనపద్ధతిని విధించి - బహిరంగప్రార్థనకు, సంస్కారాలకు, హోమాలకు విధిపబడి యుక్కాన్ స్పిక్ హోమంగా పరాకాష్ఠకువచ్చి దేవతాచర్య అయిన “దివ్యోద్యోగం” - అవధులేర్పరచినాడన్న నిశ్చితాభిప్రాయమొకటి ముఖ్యంగా కాథలిక్కుల లోను గ్రీకు ఆచారపరాయణులలోను కనబడుతుంది. ఇది చాల వేరువిధమైన నమ్మిక తమ పారాయణగ్రంథాలను దివ్యచర్యగా భావింపని లిటర్జికల్ చర్చిలుకూడా సంప్రదాయకరూపాల సెంతగా గౌరవిస్తారంటే వాళ్ల పారాయణగ్రంథాల కళాదర్శాలు ముఖ్యంగా ఆచారపాక్షికంగానే ఉంటవి. విశ్వానువులైన వారందరు అర్చన విధానాలన్నీ కాళ్ళ తంగా వ్యవస్థితములై పోయినట్లుగ భావించి వాటిని అనుసరించడం ఒక విధమైన మతభావాభివ్యక్తిగా కాక మతసంబంధమైన విధిగా చూస్తారు. దీనికి తోడుగా తంతులో ఏదో మహిమా లక్షణముందన్న సామాన్యజనుల నమ్మిక ఒకటి ఉన్నది. దీనితో అర్చనకు ఒక ప్రయోజనాత్మకమైన అంగీకారం ఏర్పడింది.

బహుశః వీటన్నిటికంటె తీవ్రమైన విషయం చక్కని అభిరుచి, కళాభ్యాసము ఉన్నవారిలో అర్చనపద్ధతులు బొత్తుగా ప్రాతబడిపోయినవన్న భావం పెరుగుతూరావడం. చర్చిలు ఇట్లాఉన్నపుడు ఇటువంటి చర్చి వ్యతిరేకభావం పూర్తిగా సరిపోనితనంవల్లనో దుర్బుద్ధివల్లనో వచ్చిందనడానికి వీలులేదు. ప్రాత సారాయి క్రొత్తసీసాల్లో పోయడంవల్ల కలిగే ప్రయోజనమేమి? ఇక్కడ ఒక కొంచెం నవీనతామార్గమునకుచెందిన చర్చి నిర్మాణవాస్తువు, అక్కడ ఒక నవీన ప్రార్థనగీత, ఒక కొంచెం మతసంబంధమైన నాట్యమో ఆధవా రూపకమో, అరుదుగా “అంచులు తీర్చి కట్టిన నీలువ స్థానమో” - ఇలాంటివన్నీ సర్వసశీలతను వినర్జించి సౌందర్యాభివ్యక్తి రంగంలో లౌకిక కళలతో పోటీపడటం మానుకున్న చర్చి కార్యకలాపాల్లోకి కళాతత్త్వం కృతంగా వేలుపెట్టడమే అవుతుంది. ఈ శతాబ్దాల తొలినంవత్సరాలలో ఉద్భవించిన మతోద్యోగులలో అనేకులు ఇటువంటి సంశయభావంపొంది చర్చి ప్రార్థనలను ఆకర్షణీయంగా చేయడం మానుకొని సాంప్రదాయకమైన పూజకు బదులుగా నవీన విషయాలకు పోయినారు.

పారాయణగ్రంథాలమీద ఆసక్తి పెరుగుట

ఇన్ని ఇబ్బందులున్నప్పటికి మతకళాకారులు (వారి నాపేరుతో పిలవడానికి మీరనుమతిస్తే) పూజలలోని అంతరగుణవిశేషాని రసించగల మట్టాన్ని పెంచడంలోను, ఆచారతంత్రాన్ని మన సంస్కృతికి తగిన అభివ్యక్తి రూపాలుగా పునర్నిర్మించడంలోను మంచి ఫలితాలే సాధించినారు.

అర్చనా పునర్నిర్మాణానికి మొదటి ప్రోత్సాహము విదేశాలనుండి వచ్చింది. కాథలిక్ సిద్ధాంతములోని లిటర్జికల్ ఉద్యమము ఆక్స్ ఫర్డ్ ఉద్యమంనుండి డామ్ ప్రాస్పర్ గ్వెరెంజర్ కృషినుండి ఉత్సాహాన్ని స్వీకరించడంచేత ఒక శతాబ్దానికిపైగా ప్రాతది. ఆక్స్ ఫర్డ్ ఉద్యమం చర్చివారు “క్రీస్తు యోగతనువుగా” “భగవంతుని సామూహికంగా ఆరాధించా” అని నొక్కిచెప్పింది. రెండవది ప్రాన్సులో సాలెమీస్ కేంద్రంగా గ్రెగేరియన్ సంగీతాన్ని తక్కిన ప్రాచీన లిటర్జికల్ రూపాలను, ముఖ్యంగా బెనిడిక్టైన్ మతాలలో, వ్యాపింపజేసింది. పోపు పోషకత్వంలో ఈ ఉద్యమం అమెరికాలో ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో పాదుకొన్నది. దీని అమెరికన్ కేంద్రకార్యాలయం మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలోని కాలేజ్ విల్ లోగల నెయింట్ జాన్ గారి బెనిడిక్టైన్ ఆశీ. ఈ ఉద్యమానికి లిటర్జికల్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ (1930 లో ఏర్పరుపబడింది) వారి ‘లిటర్జికల్ ఆర్ట్స్’ అనే మేగజీన్, కాథలిక్ ఆర్ట్ అసోసియేషన్ వారు ప్రచురించే ‘ది కాథలిక్ ఆర్ట్ క్వార్టర్లీ’ అనేది ప్రచారాన్నిస్తున్నవి. ఈ ఉద్యమంవల్ల రెండు ప్రత్యేకమైన లక్ష్యాలు కల్పించినవి. ఈ రెండూ కలిగావులగం కావడం ఏ ఒకటికూడా నిద్రి సాధించడానికి ఒక అడ్డంకి కావచ్చు: అర్చనాభివృద్ధికి లిటర్జికల్ కళలను ప్రోత్సహించుట ఒకటి. రెండవది కాథలిక్ కళాకారులను, కళావిమర్శలో రసనలో కాథలిక్ ప్రస్థానాన్ని పోషించడం. ఈరెండు లక్ష్యాల కలయికవల్ల పవిత్ర రూపకాల కళను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నానికి దారితీసింది. పూజా వినోదాల ఈ కలయికల మధ్యయుగపు సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన అంశాలు అనుకోండి. ఈనాటి దుస్తులతో అవి మరల బ్రతికిరావడానికి కారణంలేదు. కాని ప్రస్తుతానికిమట్టుకు ఇవి కొంత జాలికల్గించే స్థితిలోనే ఉన్నవి -

అర్చనవచ్చి తాకికమైన వినోదకళలతో పోటీపడేటట్లు చేయడం స్పష్టంగా కనబడిపోతూఉంటుంది. యుకారిస్టిక్ బలివిధానం నాటకీయంగా ఉంటుందనేది నిజమే; అర్చనలోకూడా అంతరమైన సౌందర్యలక్షణం ఉండాలనేది నిజమే; కాని లిటర్జీకి తగిన కళారూపాలను నాటకరంగ పద్ధతులతో కలిపి రెంటిని చెడగొట్టక నిలపడానికి గొప్ప ప్రతిభాశాలికావాలి. లిటర్జీ టుండవలసిన విధంగా రూపకాలు “కఠినంగా సాంప్రదాయకంగా” మారినప్పుడు, రూపకసంగీత కాబోవుచున్నప్పుడు అర్చనకూడా అపెరాలాగ మారినప్పుడు ఫలితాలు మతవిషయకంగాగాని మెచ్చుగా ఉండవు. క్రైస్తవ మతంలోని సారాన్ని రంగస్థలంమీద ప్రదర్శించడానికి వాగ్నర్ ఫార్మి ఫాల్ లో చూపినదానికంటే ఎక్కువ ప్రతిభగలవాడు కావాలి. (నీట్జ్ దానికంటే సున్నితమైన ఉత్సాహకావ్యంగా వాగ్నర్ ఉద్దేశించి ఉండవచ్చు). టి. యస్. ఇలియట్ వ్యాసిన మర్డర్ ఇన్ ది కే తె డ్రల్ స్ఫూర్తిమంతమైన మతరూపకం. ముఖ్యంగా చర్చిలో ప్రదర్శింపబడినప్పుడు. కాని దాన్నొక అర్చనారూపభేదంగా గ్రంథకర్త గ్రహించినట్లులేదు. నేనుచూచిన పాషన్ రూపకాలు(Passion plays) జానపదకళగా కొంత ఆసక్తికరంగానే ఉంటవి. కాని అవి జాలిగాలిపే “టాబ్లూ” లు కాని పాషన్ రూపకాలు కావు. అయినప్పటికి ప్రచ్ఛన్న రూపధారణగల మాస్కోలను, నృత్యాలను, చర్మవాద్యాలను, విషాద రూపకాలను, పాటకచ్చేరిలను ఇంకా తక్కిన వ్యక్తికరణమార్గాలను అర్చనాపద్ధతులుగానో మతోత్సవాలుగానో ఉపయోగించడం సిద్ధాంత విషయకంగా సాధ్యముకాదని చెప్పవీలులేదు. కాని ఇటువంటి ఆచార రూపాలు అచ్చమైన సజీవసంస్కృతిరూపాలు క్రమంగా వట్టిపోవుటవల్ల రావలసిందేగాని, ఎంత ఆనందపరచే లక్షణమున్నప్పటికిని ఈ పురాతన ప్రాకృత రూపాలను తెచ్చిపెట్ట ప్రయత్నించుటవల్లరావు. మమకార సహితమైన అర్చనమీది తిరుగుబాటునుగురించి చెపుతూ ఈ సమస్యను డీన్ స్పెర్రి చాల బాగుగా క్లుప్తపరచి చెప్పినాడు:

‘వానిల్లా’ వ్యతిరేకమైన తిరుగుబాటునకు సమయం అప్పుడూ మంచి దిగానే ఉండింది. ఇప్పుడూ ఉన్నది. మధ్యయుగపు పద్ధతులకు, లాటిన్ గ్రంథాలకు తిరిగివెళ్ళడమనే పరిచిత పరిష్కారమార్గము, చాల సులభమూ స్పష్టంగా కనిపించేదీ అయినా, ఈ సమస్య కంటటికి చాల తేలికైన

పరిష్కారమార్గంగా కనబడుతుంది. ఈ సంగీతాన్ని ఎన్నుకోవడంలో కొంతవరకు పండితులు సంగీతాభిరుచిని బాగుపరచడానికి చేసిన ప్రయత్నం వల్ల జరిగిందేమోనని అనుమానం కలుగుతుంది అభివృద్ధికమంగారావాలి; అదెప్పుడూ ఒకసారిగా మారిపోవడంకాదు ఏమైనా మనకు తెలియజెప్పి మనను బాగుపరచాలనే పండితులప్రయత్నం మనము సిద్ధంగా అనుకొంటూ ఆలోచిస్తూ ఉండేవాటిని వ్యక్తీకరింపగల సమర్థమైన మార్గాలను వెదకే ప్రయత్నాన్ని తీధిగమించి నడచినప్పుడు ఏర్పడుతున్న అర్చనకార్యం యొక్క స్వభావం సూక్ష్మంగా మారిపోతున్నది. మంచి సంగీతంపాడే చర్చికి పోవడంవల్ల కొంతకాలానికి నా సంగీతాభిరుచి అభివృద్ధి కావ చ్చును. చివర కటువంటి అభివృద్ధి ఒకటి ఏర్పడటం అనేది ఉన్నా మొట్ట మొదట నేను నా సంగీతాభిరుచిని వృద్ధిచేసుకోవడానికి చర్చికి పోవడంలేదు.

మతం ఎంతకళనైన వాడుకోవచ్చు. ఎన్నికళలనైనా వాడుకోవచ్చు. అర్చనాకళమాత్రం అది గొప్పగా సాదించిన విషయమే. మొత్తంమీద కాథలిక్ లిటర్జికల్ ఉద్యమం అర్చనలోని ఈ ప్రత్యేకతనుగూర్చి జనుల అభిరుచిని చక్కగా వ్యాపింపజేసింది, కాథలిక్ ఆచారాలు “మధ్య యుగాని”కి చెందినవనుకొనే వారిలోగూడా వ్యాపింపజేసింది. లిటర్జికల్ కళను సాధన చెయ్యడంలోఉన్న ఒకచిక్కు ఏమంటే పురాతనమైన ప్రాకృతమైన రూపాలమీది |వేమకలగటం మీ ది యే ట ర్ డె య్ శ్రీముఖం ఉద్దేశాలలో ఒకటి ఏమంటే “పతా”నికి బదులుగా “మేజాబిల్ల” వాడటం. దేశభాషలు వాడటంవంటి పురాతనపద్ధతులను పునరుద్ధరించ రాదని నిరసన తెలపడం. ఇంకోవైపు ఇటువంటి శాసనంవల్ల కేవలం సాంప్రదాయికమైన వ్యవస్థలకు ఉపకారముగానై లిటర్జికల్ కళయొక్క పురోభివృద్ధి చాలా ఇరుకుదారుల్లో పడుతుంది. స్వభావంచేతనే “పవిత్రీక రించే” కళ తౌకికకళలకంటే తక్కువ స్వాతంత్రముకలది. యధార్థంగా దివ్యవిస్ఫురణముగలవిగా భావించబడుదానిని అది గౌరవింపకతీరదు. ఈ యధార్థవిషయం జానపదకళ. నదస్సుగాఏర్పడి గ్రెగీరియన్ కీర్తనల్లో పాల్గొనుట, జనరంజకములైన ఉత్సవాలు, తక్కిన సాంప్రదాయికమైన భక్తిమార్గాలు ముఖ్యములు కావలసియుండునని సూచింపబోవునట్లున్నది.

ఏమైనను ఈ సందర్భమున యవాంజలికల్ రిఫారమ్స్ చర్చిలలో వచ్చిన గమనింపదగిన అమెరికన్ లిటర్జికల్ ఉద్యమాన్ని పేర్కొనవలెను. ఇది 1870 తర్వాతి కాలంలో వచ్చిన “మెర్సెర్స్ బర్గ్ ఆగమశాస్త్రం” ముకు (మెర్సెర్స్ బర్గ్ అకాడమీ, పెన్సిల్ వెనియా) కి సంబంధించి ఏర్పడినది. ఈ మెర్సెర్స్ బర్గ్ ఆగమశాస్త్రం కొంతవరకు స్లిమత్ సోదరులతో ఫిలిప్ షాఫ్ గారి పరిచయమున పుట్టుకొనివచ్చినది. నెలిస్, షాఫ్, మెర్సెర్ బర్గ్ ప్రస్తానమునకుచెందిన ఇతర సభ్యులు సృష్టించిన విమర్శాత్మకమైన సర్జనశీలమైన పారాయణగ్రంథసంబంధమైన ప్రాధాన్యము కేవలము ఒక స్థానికమైన లక్షణముగా కనుపించినది. కాని గడచిన రెండు దశాబ్దములలో దీనికి కొత్తప్రాణమువచ్చి యవాంజలికల్ రిఫారమ్స్ చర్చిలలో సార్వత్రికముగా పారాయణగ్రంథముల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించినది. ఈ చర్చిలను చాటి కూడ ఇది వ్యాపించు అవకాశము ఉన్నది.

ఏవిస్కోపల్ చర్చిలోని ఉన్నతచర్చి ఉద్యమముకూడ ఒక జపగ్రంథ సంబంధమైన ఉద్యమం. ఇది అమెరికాలోని ప్రాటెస్టెంటు చర్చిలకు అర్చనను గురించిన సంస్కారభావమును మరలతెచ్చి ఇచ్చుటకు సహాయపడినది. యునైటెడ్ స్టేట్సులో ఈ ఉద్యమచరిత్ర మనలను 19వ శతాబ్దపు తొలి నాళ్ళలోకి విషప్ హోబార్డు రోజులకు తీసుకొనిపోతుంది. కాని 1918 లో ప్రార్థన గ్రంథమును పునఃపరిశీలించుటకు ఏర్పరుపబడిన సంఘమువారు నిర్మాణాత్మకమైన జపగ్రంథ సంబంధమైన మార్పులను నొక్కి చెప్పినప్పటినుండి ఎబ్రాడ్ చర్చివారు మై చర్చివారితో సహకరించినారు. ఈ సహకారమువల్ల 1928 నాటి ప్రార్థన గ్రంథము తయారగుటయేకాక ఆగమశాస్త్రములో “ఉదార కాథలిక్” లక్షణము అన్నదికూడ ఏర్పడినది. ఈ చివరిదానిలో చారిత్రకవిమర్శ రంగములో నవీనతావాదమును అంగీకరించుట, అర్చన కళలో ఆచారకాండను అంగీకరించుట ఇమిడి ఉన్నవి. ఈవిధముగా ఈ కొత్త ప్రార్థన గ్రంథము సామ్స్ నుండి విమర్శాత్మకమైన ఎన్నిక చేసుకొని “సామ్స్” గ్రంథములోని మరింత వృష్టముగా అక్రైస్తవమైన భాగములను పూర్తిగా బహిరంగపూజలో ఉపయోగములోనికి రాకుండునట్లు ప్రయత్నించినది. ప్రార్థనసమయములో చదివెడి శ్రుతిఖండముల గ్రంథమునందు అపోక్రిఫాను మరింత ఎక్కువగా

ఉపయోగించినారు. ఈ అపోక్రిఫాను మంచి ప్రాచుర్యం కలుగుతుంది అందరు ఒక పుడు గర్వించినారు. ఎపిస్కోపలోనూ గాస్పెలోనూ కూడా అంతటను శ్రుతిగ్రంథమును గూర్చిన ఒక నిశ్చితమైన స్వాతంత్ర్యము ఉండినది. పాఠములను దిద్దుటగూడ ఎక్కువగానే జరిగింది "కాథలిక్ బెలియరీ (సంగ్రహగ్రంథము) లోని ఊమావణపద్ధతిని కన్సెషన్ తర్వాత చేర్చినారు. "ఈ జీవితమును వదలిన నీ నేవకుల కొఱకు" అన్నప్రార్థనలను కలిపి "ఋషుల సంవాదము" వైపు మొగ్గు చూపించినారు. "ది హోలీ కమ్యూనియన్" అన్నచోట "ది హోలీ యుకారిస్ట్" అన్న శీర్షిక నుంచవలెనని కాథలిక్ వర్గమువారు చేసిన సిఫార్సు త్రోసిపుచ్చబడింది. ఇట్లే "ప్రాచుర్యంట్ ఎపిస్కోపల్ చర్చి" లో నుండి "ప్రాచుర్యంట్" తీసివేయవలెనని తరుచు వచ్చిన అభ్యర్థనలుకూడా త్రోసిపుచ్చబడినవి. కొంద ఎపిస్కోపలియన్లు తమ కాథలిక్ ఉత్సాహంలో రోమన్ కాథలిక్కులకంటే ఎక్కువ ఉత్సాహముచూపి అనుగ్రహ "సాంఘిక" మార్గములను లేదా సంస్కారములను సమర్థించినారు. ఇట్లు థియోడోరే వెడెల్ వ్రాస్తున్నాడు: "హోలీస్పిరిట్ ఇప్పటినుండి వ్యక్తికి చెందినవాడుగాక సంఘమునకు చెందినవాడు. ఈ విందువునుండి చర్చి, హోలీస్పిరిట్ అవినాభావ సంబంధముగలవి ... సంఘముగాకూడిన ఈ జనన సమాజముకాక హోలీస్పిరిట్ ఇచ్చిన వరదానమెమియు లేదు."

అర్చనలోను చర్చి పరిపాలనలోనుగల అపాసలిక్ ప్రామాణికసిద్ధాంతమును ఏపిస్కోపలియన్లు బైబుల్, ఆగమశాస్త్ర సిద్ధాంతములలోని ఆధునిక ఔదార్యవాదంతో కలుపుట చాల తెగలలోని ప్రాచుర్యంట్ ప్రీస్టులకు జనరంజకమైన ఒక పద్ధతిని ఏర్పరచినది ఈ ప్రీస్టులు క్రైస్తవ సంప్రదాయమునకు, భవిష్యనందేశముకాని దివ్యవాక్ప్రామాణికతనుగాని అభినయించకుండ ఒకపాటి అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి ధర్మోపన్యాస వేదికను ఉపయోగించుకొను స్వాతంత్ర్యమునకు వ్యక్తికరణముగా లిటర్జీని ఆహ్వానించేవారు. దీనివల్ల "భగవద్ వాక్కు" నకు సాధారణముగా ధర్మోపన్యాసములలో తక్కువైన వ్యక్త్యతీతమైన గాంభీర్యము, ప్రామాణికత వస్తుంది. సాంఘికసిద్ధాంతములనుగూడ పారాయణ వాఙ్మయ సంబంధమైన ప్రకరణములో పెట్టుటకు ప్రయత్నము జరిగినది. ఇదికూడ రోమ్ కంటే మరింత కాథలిక్ గా ఉండటమే. ఇట్లు ఎపిస్కోపల్ చర్చిలో

“కాథలిక్ లిటర్జికల్ వింగడింపును తాకిక, ఆర్థిక క్రమములకు అమలు పరచు” ఉద్దేశముతో ప్రోటెస్టంట్ లాకులుకల కాథలిక్ కామన్ వెల్త్ సొసైటీ 1889 లో స్థాపించబడినది.

ఇంతలో మెథడిస్ట్ చర్చి తన స్వంతరకపు లిటర్జికల్ పునరుద్ధరణ జరిపినది, ఇది అవతారపురషక్రమమును ఒక చర్చి ప్రభుత్వపు సిద్ధాంతముగా ప్రజాస్వామికమైనది. అదేసమయములో మెథడిస్టులు యాంగ్లికన్ అర్చనమార్గములో లేదా వారే అన్నట్లు వెస్లెస్ “అనాది” మెథడిజమ్ మార్గములో ఒక కొన్ని పరికిరప్రయత్నాలు చేసినారు. 1916 నాటి జనరల్ కాన్ఫరెన్సు కమ్యూనియన్ సర్వీసులో సామూహికంగా పాల్గొనడం మరింత అధికం కావలెననియు, సూత్రములను నిష్కర్షగా పాటించవలెననియు, కోరినది. 1932 లో “ది లార్డుస్ సప్పర్” అనుదానికంటే “కమ్యూనియన్” అను మాట పరిగ్రాహ్యముగా భావించబడినది. అదానిక్రియను, “అయన (క్రిస్తు) ద్వారా దివ్యప్రకృతిలో పాలునంచుకొనుట” అని నిర్వచించబడినది 1944 లో బుక్ ఆఫ్ వర్ షిప్ ఫార్ చర్చ్ అండ్ హోమ్ ను చాల విస్తరిల్లచేసి ప్రార్థనా పుస్తకమునకు సన్నిహితమగునట్లు చేసినారు. ఈమధ్యలో పెద్ద చర్చిలలో సంగీతము, దుస్తులు, ప్రార్థనక్రమము రానురాను ఎక్కువ ఆచారకాండను పెంచుకొనుచు వచ్చినవి.

రోమన్ కాథలిక్ చర్చివారు ఇప్పుడు పూజలో ఎవాంజలికల్ ప్రాధాన్యానికి మొగ్గుచూపుట, ఎవాంజెలికల్ చర్చిలలో ఇప్పుడు పారాయణ సాహిత్యంవైపు చూపుతున్న మొగ్గు అనేవానిలో ఒక చిత్రమైన విరోధాభాసము కనుపిస్తుంది. వారు పరస్పర మొకరినుండి ఒకడు నేర్చుకొనుట కావచ్చును. లేదా అమెరికన్ జానపద రీతులకు సంబంధించిన జనరంజకమైన అభిరుచులకు లొంగిపోవుటయైన కావచ్చును. కాని ఆచారపాడికులైన సాంప్రదాయక సదరన్ బాప్టిస్ట్ జనసమాజంమీదికి హతాత్తుగా ప్రాస్టిస్కన్ తుర్నియరీల చనువ “ది టాట్ డోర్ అపాస్టలేట్” “ఎవిడెన్స్ గిడ్” “మోటార్ ఫుల్ పిట్” అథవా “కాథలిక్ కాంపెయిన్స్ ఫర్ క్రైస్ట్” అనేవేరు కాగితాలు అతికించిన మోటారు ట్రెయిల్లలోనో లేక ట్రక్కులలోనో వచ్చిపడే దృశ్యాన్నిచూచి చరిత్రకారుడు చిటునప్పు నవ్వితిరుతాడు - వారిలో కొందరు తాము “మార్క్స్ నుండి

క్రీస్తుకు మతం మార్చుకొన్నవాళ్ళమ" ని ప్రచారం చేసుకుంటారు. వీరంతా బజారు మీటింగులుపెట్టి, మతవిషయకమైన లఘువ్యాఖ్యాన గ్రంథాలు పంచిపెట్టి, నిజమైన సువార్తవినుటకు ఆకలిగొన్నవారికి "సమాచారం" అందజేస్తారు. ప్రాత మెథడిస్టును బైబిలియ నిరాడంబర సుదినాలను స్మరింపజేసేటంత అచ్చమైన గ్రామీణమైన మతప్రచారాన్ని నేను కాథలిక్ ధర్మోపన్యాస వేదికలనుండి విన్నాను - అట్లే బాప్టిస్ట్ గాథిక్ కాథెడ్రల్ ను కాథలిక్ "వలస" సమావేశగృహాన్ని ప్రక్కప్రక్కనే చూచినపుడు చరిత్రకారుడు తప్పక నన్నగా నవ్వుకొంటాడు.

మౌనపూజ క్రమాధికంగా బహిరంగ ఆచారకాండగా రూపొందుతూ మన్ననగొన్నది. "ప్రభువు ఎదుట నిశ్శబ్దంగా" ఉండడమనే క్వీకర్ వద్దతిమీది గౌరవం సొనైటీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ (మిత్రసంఘం) ఆవరణదాటి చాలా దూరంగా వ్యాపించింది. ముఖ్యంగా కళాశాలా జనసమాజాల్లో, అన్ని తెగలవారూ కలిసే నర్వీసులలో, సాంప్రదాయికమైన ఆచారకాండ ఆచారసాధ్యంకాని అధవా ఉచితముకాని సమయాలలో కొంచెముసేపు "మౌన ప్రార్థన" తరుచుగా వాడకానికి వస్తుంది. ఈ ప్రార్థనారూపంవల్ల నోటితోచెప్పుకోలేని స్థితిని ఒప్పుకుంటున్నామనిగాని, వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తుందనిగాని విధిగా చెప్పలేము. కాని మాట, బొమ్మ, సంగీతం వ్యక్తము చేయగలదానికంటే ఒక్కొక్కసమయంలోని భావసంబంధమైన విషయం ఎక్కువకావచ్చునని స్పష్టంగా ఒప్పుకోవడంకావచ్చు. యోగసంబంధమైన ఆయోగసంబంధమైన వాదములు రెంటిలోను అర్థగాంభీర్యము, అసంపాధితకూడ, జతగా ఉంటాయి. ఇంకొకవైపు, మౌనానికి పొల్పుడుటవల్ల చిక్కులుకూడాఉన్నవి. డాక్టర్ ఫెలిక్స్ ఆడ్లర్ చూపి చెప్పినట్లు: "తమ ఆలోచన వ్యక్తీకరణకు అతివిస్తరం కావడంచేత గొప్ప భావుకుల మౌనంగా ఉండవచ్చు. కాని లోకంలో ఒక అభిప్రాయానికి సంబంధించి మౌనమే విధిగా పాటింపబడితే ఆ అభిప్రాయం అప్పటికే పూర్తిగా నశించిపోతుందని మీరు నిశ్చయంగా అనుకోవచ్చు."

మతసంబంధములైన నిర్మాణవాస్తు, సంగీతములలో మార్పులు.

చర్చి నిర్మాణ వాస్తువులో వచ్చినమార్పులు అర్చన కళాసాధనను ప్రతిబింబిస్తున్నవి. (చూడు ఎగ్జిబిట్. బి). మతంతో సంబంధంలేక నిర్మాణ కళలోవచ్చిన మార్పులను ప్రతిబింబించే మార్పులు కొన్ని ఉన్నవి. మతము నకు సంబంధించిన భవననిర్మాణంలో ఆధునిక వస్తుసామగ్రి నిర్మాణ రూపాలు వాడుట ఆరంభమైనది. కాని పామాన్యంగా “దివ్యప్రకాశి” గల రూపాలు పవిత్రమతకళలో చాలకాలము జీవించి నిలుచుట సహజము. ఆధునిక భావప్రవాహాన్ని ఏకారణంచేత అడ్డుకొంటున్నారో ఆ కారణంచేతనే ఆధునికమైన రూపురేఖలనుగూడ అడ్డుకొంటారు - అవి శ్వాసితాభయం. కాని కడచిన దశాబ్దాలలో కొన్ని ఆధునిక చర్చీలు కట్టబడినవి. రెక్స్ ఫర్డ్ న్యూకొంబ్ చెప్పుతున్నాడు:

1900 నాడే కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో బెర్కిలీలోని యూనిచేరి యన్లకు బెర్నార్డ్ మేబెక్ ఒక విశిష్టమైన మాలికమైన చర్చిని నిర్మించినాడు. ఒక ఆరేండ్లతర్వాత ఒక పార్క్ లోని ప్రాంక్ లాయిడ్ రైట్ గారి యూనిటి టెంపుల్ ఏర్పడింది. దీని వెనువెంటనే రైట్, అతని శిష్యులైన బ్రూస్ గాఫ్, బారిబర్న్ లు నిర్మించిన వేరుకట్టరాలు వచ్చినవి. రైట్ శిష్యులద్దరు ఆధునికచర్చి రూపురేఖలను తీర్చి దిద్దుటలో గమనింపదగిన కృషిచేసినవారు. ఆధునికపద్ధతిలో తీర్పబడిన అమెరికన్ చర్చీలలో మరింత ఆసక్తిగొలిపేవి ఓక్లహామా రాష్ట్రంలో టుల్సాలోఉన్న బోప్స్ట్ అవెన్యూ మెథడిస్ట్ చర్చి (1929). గాఫ్ నిర్మించింది; టుల్సాలోని చర్చి ఆఫ్ క్రైస్ట్ ది కింగ్ (1920), మొః రాష్ట్రంలో కెన్సాస్ సిటీలోని సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ గేవియర్ (1948), అయోవాసిటీలోని సెయింట్ థామస్ మోర్ (1948), ఇది బిల్డ్ నిర్మించినవి. ఇండియానా రాష్ట్రంలో కొలంబస్ లోగల టాబర్ నాకిల్ చర్చి ఆఫ్ క్రైస్ట్ (1940) ను ఎలియట్ సారిసెన్ నిర్మించినాడు. పెన్సిల్ వేనియా రాష్ట్రంలో లాట్రోబీలోని సెయింట్ విన్నెట్స్ ఆర్చిబిషి (1948) ని ఎమిల్ ఫ్రెయ్ నిర్మించినాడు.

కాని కైలిలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినవి. మతవిషయక పునర్నిర్మాణమునకు ఫలములుగా వచ్చిన వివి. ఈ శతాబ్దపు తొలసంవత్సరాలలో

పెద్దవైన సంస్థా చర్చిలవృత్తి అవనరాలనుబట్టి ప్రార్థననదస్సుకు వచ్చేడి వారి వివిధ కార్యకలాపాలకు - విద్యా, వినోద, సంఘసేవా కలాపాలకు - చోటుచేయవలసివచ్చింది. దీనికి ఫలితంగా ఒకరకమైన భవనం పుట్టింది. ఒక ముఖ్యుడైన మినిష్టర్ ఈ రకమైన భవనాలనుగూర్చి “చర్చిలన్న పేరుతో పిలువబడే మన ఆధునికమైన, అంచులుతీర్చిన, మోటారు బండ్లసాలల” న్నాడు. ఇది “మన సంఘంలోని సంస్కృతికి తౌకికత్వానికి ఎట్లు చర్చి కొన్ని నియమాలుపెట్టి లొంగిపోతున్నదో మరొక సాక్ష్యం” ఇస్తున్నది. ఈ భవనాల ప్రధాన లక్షణంగా ఒక ఆడిటోరియం ఉండేది. ఇది నాటకశాలవలె ఉంటుందిగాని వేదికకు ముఖించేసి ఆసనాల వంకరవరుసలకు మారుగా వంకర బెంచీలు ఉపయోగింపబడినవి. వేదికమధ్య ఫుల్ పిట్, మూడుకుర్చీలు, ఒక పైప్ ఆర్గన్, (తలటోపి మట్టానికి క్రిందుగా తెర చీరలు మూసిన) గాయకమేళమువారి ఆసనాలు. ఫుల్ పిట్ కు క్రిందుగానో వెనుకనో ఒక చిన్న పీఠమో లేదా కమ్యూనియన్ టేబుల్. శ్రవణశాలకు చుట్టును అధికారపుబడినడిపే తరగతిగదులను పేరుచేయుటకు అథవా మంది ఎక్కువైనప్పుడు ఉపకరించడానికో జారుడుతలుపులు. అడుగుభాగాన, గోపురంలో, లేదా భవనానికి వెనుకవైపు - లేదా ఈ మూడింటిలోను - క్లబ్ గదులు, వంటసాల, భోజనశాల, సాముగరడి, రంగస్థలం, కార్యాలయాలు, వగైరాలు.

ఇటువంటి భవనాలు ఇప్పటి వైలికాదు. వాటిని ఇప్పుడెవరూ ఆదరించడంలేదు. చక్కని క్రమము ఏర్పరచబడిన ప్రార్థన నదస్సుకు ఈ ప్రత్యేక భవనాలుంటవి: పూజకొకదేవాలయము, ఒక పారిష్ గృహమో లేదా ఆ కార్యకలాపాలకు తత్సదృశగృహమో, ప్రీస్టుగాని మినిష్టరుగాని నివసించేటందుకు రెక్టరీ అథవా పార్సనేజ్. దేవాలయాలు సమావేశస్థానాలుగా, దైవచిహ్నములెత్తిన చిత్తశుద్ధిగల, స్పష్టంగా కనుపించేచోట్లు అయినవి. నిర్మాణవాస్తువునకు సంబంధించిన విద్యనృపభలలో అంతకు మునుపు పునరుద్ధరింపబడిన గాథిక్ వైలి ఇప్పుడు చాల జనరంజకమైన ముఖ్యంగా ప్రాటెస్టెంట్లలో స్థాయినిపొందింది. ఇది సంస్కరణ జూడాయిజమ్ మీదకు (న్యూయార్క్ అయిదవ అవెన్యూలోని టెంపుల్ ఎమోన్యుయల్ శూడు), పెన్సిల్ వేనియారాష్ట్రంలోని బ్రిన్ ఆఫిస్ లో

స్విడెన్ బర్గోనియన్ కమ్యూనిటీ మీదకుగూడ విరచకపడింది. కనీసం ఒక ఇరవై గాథిక్ స్మారకనిర్మాణాలైనా ఈమధ్య కట్టబడినవి. మొన్న మొన్నటి గాథిక్ పునరుద్ధరణ నిర్మాణవాస్తు, సిద్ధాంతస్వరూపములకు రాల్ఫ్ ఆడమ్స్ క్రామ్ నాయకుడు. అక్కడక్కడా ఒక కొంచెం రోమనెస్కో, బిజాంపైన్ వద్దతులు తలదూర్చినవి. (న్యూయార్క్ లోని మెథడిస్ట్ “క్రైస్ట్ చర్చి” గమనింపదగినది) క్రైస్తవచరిత్రలోని భగవదర్పిత శైలులకిట్లు తిరిగివచ్చుట లిటర్జికల్ ఉద్యమంలో ఒక భాగమే ననుకొండి. పీఠాలు, తెరవియైనగర్భగుడులు, మచ్చలగాజు, శిల్పాలు, తదితరములు పారాయణవాఙ్మయాన్ని చాల కొద్దిగా వాడే ఔదార్యవాదులుకూడా అంగీకరించినారు.

దీనితో లిటర్జికల్ సంగీత పునరుద్ధరణకూడ వచ్చింది. క్వార్టెట్లు (నాలుగు వాద్యాలుగాని నలుగురు గాయకులుగాని పాడేపాటలు) పోయి అచ్చమైన బృందగానం (కాయర్) వచ్చింది. అర్థ తౌకికములైన ఆపెరా పాటలవంటి సంగీతనలు పోయి పవిత్రసంగీతంవచ్చింది. చర్చి సంగీతపు స్థాయి, ప్రాప్తెస్టెంట్లకు కాథలిక్కులకుకూడ, పోప్ వయస్ X గారి మోటు ప్రీయయో శ్రీముఖంలో నిర్వచింపబడిన స్థాయికి సన్నిహితంగా వచ్చిందిప్పుడు: సంగీతం “నిజమైనకళ” గా “పవిత్రమైనది” గా “విశ్వ జనీనం” గా ఉండవలెను. “ఇతర జాతికిచెందిన ఎవరుకూడ ఈ పాటలు విన్నప్పుడు మంచితప్ప తదితరభావం కలుగకుండు” నట్లుగా సంగీత స్వరూపాన్ని “పవిత్రసంగీతము సామాన్య లక్షణాలకు” లోగి ఉండేటట్లు చేయవలెను. సామాన్యమైన అమెరికన్ గాయకబృందంవారి పాట “బాగుంద”నలేము. కాని ఆచారకాండకు తగిన సంగీతం పాడ ప్రయత్నిస్తే ఒక “సదభిప్రాయమై” నా కలగవచ్చు. సరిక్రొత్త సంగీతన గ్రంథాలనుండి మమకారపూరితమైన “సువార్తా సంగీతనలు” తీసివేయబడినవి. ప్రాఫెసర్-అర్చిబాల్డ్ టి. డేవిసన్ గారి సూత్రధారికక్రింద హార్వర్డ్ హిమ్నల్, గాయకబృందంవారు ఒక అతినిష్ఠురమైన, కొంచెమించుమించు గ్రెగోరి మున్, స్థాయిని, తయారుచేసినారు. ఈ ప్రమాథాలు యధార్థానికి చాల కఠినముగా మమకారభావ వ్యతిరేకముగా నుండుటవల్లనే మమకార భావపూరితులైన జనసందోహంలో దానికి పరిమితమైన అంగీకారము

అచరణ లభించినవి. కాని ఇవి విషయము “విశ్వజనీనము” అయిన దాని వైపు పోయే తీరునకు పొరజాటులేక కన్పించే ఆరంభానికి గుర్తులు.

ఈ మధ్యలో ఇట్టి “వ్యవస్థితమతం” నరిపోని తెగలు గుంపులు తద్వ్యతిరేకతాంచలాలకు పోయినారు. ముఖ్యంగా మన పెద్దపెద్ద నగరాల్లో “అంగడిముందు” చర్చీలు, సువార్తా మిషన్లు, అర్చనస్థలాలు పుట్టగొడుగులవలె వెలసినవి. వీటిలో అంతటా ప్రాతకాలపు మతవ్యవహారము అంతా కసితీర్చుకుంటున్నట్లుగా జరుగుతున్నది. సువార్తా సంకీర్తనలు, మమకారపూరిత మతగేయాలు - “సమగ్ర సువార్త” ఎవాంజలిస్టులు అలంకారికంగా, భావోద్రేకపూరితంగా ప్రచారానికి పాటుపడుతుండగా - ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నవి.

ఈ అర్చకతాబ్జంలో అర్చనకు ఏమిజరిగిందనేది క్లుప్తంగా చెప్పితే శతాబ్దపు తొలిరోజుల్లో అర్చనలోఉండిన సామాన్యతాలక్షణం మరికొంత మెరుగుదనానికి మరికొంత తరుగుదనానికి అవకాశమిచ్చింది, రస్యమానతా సంబంధమైన ఈ అతివాదాల అడుగున వర్గభేదాలేమైనా ఉన్నవా అనేది తర్కింపదగిన విషయము. ఇందులో కళకు సంబంధించిన సామాన్యమైన సాంఘికశాస్త్రము, విద్య అనేవికూడా ఇరుక్కుంటాయి.

లక్ష్య మమకారవిషయాలమధ్య రేఖలు స్పష్టంగాలేవు. ఉదాహరణకు క్రొత్తగావచ్చిన ఎవిస్కోవల్ సంకీర్తనగ్రంథంలో “పిల్లల కీర్తనల” మధ్య ఉన్న ఒక “కీర్తన” ను ఒక అమెరికన్ రాగనిర్మాత (జాన్ హెన్రీ, హాప్కిన్స్, 1940) తేలికదనమైన ఉత్సాహం ఉట్టిపడే పాటవంటి రాగానికి ఎక్కించినాడు. దానిని “ఊర్జిత” కంఠంతో పాడవలెనని గుర్తించినారు. ఇది బాగా జనరంజకంగా అయింది. అమెరికన్ సంస్కృతిలోని హుషారైన, ప్రజాస్వామ్యతత్వాన్ని అనేకవిధాల ప్రతిఫలింపజేస్తున్నది. (చూడు. ఎగ్జిబిట్ XVII). అసెన్షన్ డే తర్వాతి ఆదివారంనాడు లిటర్జికల్ ఉదయప్రార్థన సందర్భంలో ఒక ఎవిస్కోవల్ ప్రీస్టు పిల్లలకుచేసిన ధర్మోపన్యాసాన్ని నేను వినడం ఈ సందర్భంలో స్మరిస్తాను. అసెన్షన్ అనేది మతపంచాంగంలో చాల ముఖ్యమైన విందు అని వినరించి “పిల్లలార, అసెన్షన్ మనకు బోధించే పాఠమేమంటే పైన మనకెప్పుడూ చోటు ఉందని” అంటూ ముగించినాడు. పోపు నవీనతను ఖండించినప్పుడు ఆయన మనస్సులో ఇటువంటి నవీనతాభావమే ఉండిందనడం నిస్సంశయం. కాని

వర్జిన్ శరీరము ఆమె ఆత్మతోకూడా స్వర్గమైన భగవత్సాన్నిధ్యంలో ఉండడం ముఖ్యమంటూ “స్వర్గంలో శరీరాలు” అన్న భావాన్ని పూర్తిగా ఒక అర్థంకాని విషయంగా విడిచిపెట్టి వివరించినపుడు పోప్ లుమాత్రము తీమంత నిగ్రహస్థానం లేకుండా మాట్లాడినారనలేము -

అర్చనా సిద్ధాంతాలు

లిటర్జికల్ ఉద్యమాలు తమకు తామే “స్వాభిప్రాయపద్ధతి”కి వచ్చినంత వరకు తప్ప తక్కిన చోటంతా ప్రజాసముదాయంలో బహిరంగపూజ, ఆచారభయం అనేవానిపట్ల ఉండిన పురస్సిద్ధాంతాలను చాలవరకు అధిగమించినది. ఆచారాలు అర్థవంతంగా ఉన్నపుడు వట్టి బుర్రలకుగాని శ్రాంతాత్మలకుగాని బురఖాలు కానక్కరలేదు. అమెరికన్ సంస్కృతిలో పాదుకొనిపోయిన మరొక సరిపోనితనాన్నిగూడ - బహిరంగపూజ సర్వీసు ‘ల కంటే నిత్యముచేసే సర్వీస్’ కృషియే మరింత భగవద్యోగ్యమైన సర్వీస్ అవుతుందనే భావం - అధిగమిస్తున్నారు. నా స్నేహితుడైన తాత్త్వికుడొకాయన తాను “కృషికత్వ సువార్త” అనే దానిని ప్రచారం చెయ్యడానికి శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నాడు. తలతంతునడిపిన ఔదార్యవాదు లలో ఒకరై “ధ్యానజీవితము” ను ఆధునిక మనస్తత్వ శాస్త్రపరిభాష లోను, విలువనుగూర్చిన సిద్ధాంత పరిభాషలోను అర్థమగునట్లుగా చెప్ప ప్రయత్నించిన జార్జి ఆల్బర్ట్ కో “ఆదివారమెంత పవిత్రయో సోమవారమూ అంతే పవిత్రమైనది. ఎందుకంటే మనకాలమంతయు భగవంతునిది; ... జీవితవిధులను చేతితోగాని మనసుతోగాని చేయడం ప్రార్థనతో సమానంగా మతంలోకివచ్చేదే.” 14 అన్న సిద్ధాంతాన్ని చాటినాడు. ఇట్లే డీన్ స్పెక్రి లె బో ర రె ఎ స్ట్ ఒకరై అనే ప్రాత నానుడిని అంగీకరించి ఉదాహరించినాడు. తన అంగీకారాన్ని ఆయన ఈ విధంగా విశిష్టం చేసినాడు:

కృషి జీవితంతో - ఎడబాయక ఉన్న అర్చనకార్యం మనుష్యుల వరస్పర సహాయకార్యాలు పలురకాలనుండి గుర్తింప వీలైనకార్యం. మానవసౌభ్రాతాన్ని పాటించడం భగవంతుని పితృత్వమునందు విశ్వాస మున్నదని చెప్పుకోవడంవల్ల తప్పనిసరిగా కలిగే ఫలితమనియు, దాన్ని పాటించకపోతే ఆ విశ్వాసం వ్యర్థము మృతమనియు క్రైస్తవమతము భావిస్తున్నది. కాని భగవంతుని దివ్యపితగా చెప్పడం ఊరక చేసిన, మనము

కష్టంలేకుండా వదలించుకొగల, వట్టి అబద్ధపుచర్య అని దీని కర్థము చేయరాదు. ఇంతమాత్రమే కాదు. మానవ సౌభ్రాత్రముమీద మొగ్గు, ఆచరించు సంకల్పము భగవంతుని తండ్రిగా నిరంతర మారాధించుటమీద ఆధారపడి యుందునని క్రైస్తవమతము చెప్పుచున్నది. మనుష్యులు భగవదారాధనము మానుకొన్నచో మనుష్యులలో సౌభ్రాత్ర వర్తనమునకొక గొప్ప ప్రోత్సాహ కారణమును తీసివేసినట్లుగును. ఎందుకనగా పరస్పర సౌలభ్యమునకుగాని అధికసంఖ్యాకుల అధిక శ్రేయమునకుగాని ఏర్పరచుకొన్న సాంఘికమైన ఒప్పందాలకు సర్వమానవపితగా భగవంతుని భావించి ప్రేమించుటలోని చోదకకక్షలేదు.

మానవుని ఆత్మకు స్వదేశసంకేతంగా, మానవులు ఎల్లవేళల భగవంతుని విశ్వజనీన విశృత్యభావమునందలి తమ విశ్వాసమును పునః పునః స్పష్టముగ చెప్పుటకొక ఇంటిని తెరచిపెట్టి ఉంచుటతప్ప చర్చి లోకానికి మరింకేమియు చేయకపోయినను అది సంఘవ్యవస్థకు సాధ్యమైనంత గొప్ప సేవయే చేస్తున్నది. అది సంఘానికిచేసే ఏ యితర సేవకూడ ప్రాముఖ్యంలో దీనికి పరిరాదు.

పనికి పూజకు మధ్య “పర్యాయసూత్రము” ను విలియమ్ ఎర్నెస్ట్ హాకింగ్ ఒక సాధారణమైన తత్త్వసిద్ధాంతముగాను అర్చనా సమర్థకమైన వాదంగాను చాల సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసినాడు. తన ది మీనింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ (1912) (మనుష్యానుభవంలో భగవంతు డన్నదాని కర్థం) అను గ్రంథంలో ఒక క్రొత్త యోగరహస్య సిద్ధాంతాన్ని స్థూలంగా నిర్మించి యోగరహస్యానుభవాన్ని అర్చనకు ఆతుకు చేసినాడు. సాధారణమైన నిత్యానుభవంలో మనము వివరాలనో “అంగాల” నో చూచుకుంటాము; అర్చనలో మనదృష్టి “సమగ్రమైన దాని” మీదకు మారుతుంది. మనము భాగాలనుబట్టి చూడడంలోనే ఈ సమగ్రతాభావం ఇమిడిఉన్నదిగాని పనిచేస్తున్నప్పుడు మనకది స్పృహలో ఉండదు.

మనము ఏదో ఒక భాగాన్నో, భాగాలనో శ్రద్ధగాచూచే నిత్యకృత్యంలో తన్నుతాను పరాజితం చేసుకొనే లక్షణమొకటి ఉండుటవల్ల భాగాలను గురించిన దృష్టిని పూర్తిగా వదలిపెట్టి మతం నిర్బంధించు నట్లుగా సమస్తాంగములకు భిన్నమైన పూర్ణత్వమునకు తిరిగి కావల

యున్నది. అట్లే సమగ్రమైన దానిమీదనే దృష్టినిలిపే నిత్యకృత్యంలోని శ్రద్ధకూడ తన్ను దాను పరాజితం చేసుకోవడాన్నిగురించి కొంత విషయమున్నది భాగాలనుగురించి పట్టించుకుంటేనే దానిఫలంరాదు. అందుచేత మన ఈ నశ్వరజీవిత మీ రెంటిమధ్య ఊగుతూ ఉండవలసిఉంది...

“పరిమితికి లోబడిన మన పరిస్థితి” వల్ల మనలోని జ్ఞానరూపుడు ఇందులో ఇరుక్కోకపోయినా మన క్రియాచణజీవాలు వదలించుకోలేని ఇబ్బందిలో పడిఉన్నాము. ఆ కాంక్ష, విధి, తెలిసి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఉపయోగించుకొనుట, అన్ని పనులు కూడ తనంతకు తానే ఒక ఉంతర వ్యతిరేకపజ్జాన్ని, ఒక తాత్మిక నిగ్రహాన్ని ఏర్పరచుకుంటవి. ఎందుకనగా కృతకాత్మ (జీవుడుకు) తనకువచ్చిన ఊహలతో, వస్తువులతో చేరి ఏకతానుడైనపుడు ఈ సందు పోవడమనేది పూర్ణ తా భావానికి క్రమంగా దారిద్ర్యాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ పూర్ణతాభావాన్ని వాడు కొనుటవల్ల సమస్తవిషయములకు వాటికున్న విలువ నిస్తుందది. నా వివిధ నిత్యకృత్య కార్యకలాపాలు చక్కగా జరుగవలెనంటే నా కార్యకలాపాల వివిధాంగాలు తమ యోగ్యతను నిలుపుకోవాలి. అవి తమ యోగ్యతను ఆసక్తిని నిలుపుకోవడానికి నా పరిపూర్ణతాదృష్టి నా కార్యకలాపాలన్నిటిలోను చురుకుగా పనిచేయవలెను ... పరిపూర్ణ తా భావము యొక్క సహజమైన ఊర్జస్వితను మరల సాధించుట ద్వారా జీవితంలోని విలువను సాధించే చేదైనా అర్చన అథవా అర్చన భాగం ఔతుంది ... అర్చన అనేది విలువను సహజంగా మరల సంపాదించుటలోని తెలిసినచేసెడు భాగమనవచ్చును. అందుచేత ఈ భాగము తక్కిన భాగాలకు ఆయా వాని స్థానాలను అర్థాన్ని కలిగించేదవుతుంది.

అర్చన మన్నికైనదికాదు. దీనికిగూడ తన్నుతాను పరాజితం చేసుకొనే లక్షణం చనిపోయే లక్షణం'ఉంది. శాశ్వతంగా భగవంతుని సన్నిధానంలో నిలిచిపోవాలన్న ఆలోచనతో పరిపూర్ణతను గూర్చిన ధ్యానంలోనే మొండిగా కూర్చుంటే వాడు యంత్రంలాంటి వాడవుతాడు. సరిగా మొండిపట్టుదలతో పనిచేసేవాడు యంత్రమైనట్లు.

పనిదినాలనుండి ఆదివారానికి: “వారపుదినాల్లో ఆహంకారవృత్తితో నడచి ఆదివారంనాడు నిరహంకారిత పూనడానికి,” భగవత్సంకల్పాన్ని శరవేర్చి దివ్యోదాత్తత నారాధించబోవడానికి, సమస్యాపరిష్కారమైన

అలోచనలనుండి నైతికదృష్టిని గలిగింపగల ధ్యానానికి వెళ్లడానికి కావలసిన సహకారమైన సమర్థనను ఈ వాదం సమకూర్చింది. మతాలలో, యోగరహస్యానుభవం సాధించే సంయమి వర్గంలోవలె పూజను వృత్తిగా మార్చరాదనడానికి, వృథక్కరింపరాదనడానికి కావలసిన సమర్థనను కూడ సమకూర్చింది: పూజ అయినా అతిగాచేయడం అనబడేయక పోవడంకంటె చెడ్డది. ఎందుకనగా అది మనుష్యకర్మను పవిత్రీకరించదు.

నీతివాదులు విద్యావేత్తలు మతాన్ని శీలనిర్మాణంలో వినియోగించి సమర్థించుటకు అర్చననుగూర్చిన ఈ వింగడింపులను ఎందుకు వెంటనే పట్టుకొంటారో వెంటనే తెలియగలదు. “ఏకీకరణ”కు అడ్డువచ్చే దేనినైనా నిందించి, భగవత్సంబంధమైనమాట చెప్పబోయినా అది తాకికత్వానికి అవమానకరమైన కార్యమని, ఆరంభదశలోఉన్న తలతిక్కతనమని, “దుష్టమైన ద్వైతవాదమని” తలంచెడి తాకికనీతివాదుల నిగ్రహాన్ని పడగొట్టుటలో “పర్యాయమైన” మార్పు సాధారణమైన ఆరోగ్యకరమైన మానసిక క్రమమని, మనుష్యుడు అప్పుడప్పుడు “పూర్తిగా పరికడం” అవనరమని చెప్పెడి ఈ సిద్ధాంతం చక్కగా పనిచేసింది. హాకింగ్ తర్వాత చార్లెస్ ఎ. బెన్నెట్, హెన్రీ ఎన్. వీమన్, హాఫ్ హార్ట్షోర్న్ మరియు ఇతర తాత్త్వికులు అర్చనవిషయంలో అథవా వోరు నిష్కర్ష లేకుండా పిలచిన “యోగరహస్యా”ను భవ విషయంలో వివేక నీతివాదులు మరింత సహనభావం పూనడానికి దారి ఏర్పరిచినారు. తగినంతగా “విలువలను గూర్చిన భావం” కలిగించుటలో సహాయకములుగా మతసంబంధమైన ఆచారకాండకు చోటివ్వడానికి క్రమంగా ప్రయత్నించినారు. త్రిప్పి చెప్పితే, విలువను తెలుసుకొనుటలోనే అర్చన ఉన్నదన్న సూత్రంమీద మతవిద్యను తీర్చినారు.

అర్చన నిట్లు నైతిక ఖామికలమీద సమర్థించుట చక్కగా దిగుతున్న మేకువంటిదైనా నిదానంగా ఆగమశాస్త్రానికిది వివత్కరంగా పరిణమించింది. ఎందుకనగా ఇది మతానుభవాన్ని నైతికవిద్యకు తగ్గుగాపెట్టింది భగవంతునికి ఒక “ఆత్మాశ్రయత” గల అస్తీత్వాన్నిచ్చి, మతానికి ఒక పౌప్రకాలజ్ఞత విలువనిచ్చింది. ప్రాటెస్టెంట్ సిద్ధాంతంలోని వైయక్తిక ఆత్మాశ్రయతా సిద్ధాంతాలకిది మరొక నిదర్శనమని కాథెలిక్కులు పోషనదేసినారు. దానినిబట్టి మరింత విషయవృష్టి మత స్వభావరూపతగల

అర్చన కావలసివచ్చింది. విషయాదర్శనవాదులు అనేకులు (ముఖ్యంగా హాకింగ్), విషయ యధార్థవాదులనేకులు (ముఖ్యంగా విలియమ్స్ కాశేజి లోని ప్రొఫెసర్ జేమ్స్ బిస్సెట్ పాట్) అక్కర గడుపవచ్చినారు. అర్చకుని భగవంతుని సాన్నిధ్యవిషయంలోని అథవా “నిజమైన” సాన్నిధ్యంలోకి తెస్తేనేగాని అర్చన తన లక్ష్యాన్ని సాధించినట్లుకాదని చూపినారు. ఈ “నిజమైన సాన్నిధ్య” సిద్ధాంతాన్ని హార్వర్డులోని డీన్ స్పెర్రి తీసుకొని తన రియా లి టీ ఇన్ వర్సిటీ (అర్చనలో సత్యగుణము) అను గ్రంథములో చక్కని వివరణ మిచ్చినాడు. 1925 లో బయటికి వచ్చినప్పటినుండి ఈ గ్రంథము అర్చననుగూర్చిన అమెరికన్ చర్చలలో ప్రధానమైనది ఉంటూవస్తున్నది. అర్చన సిద్ధాంతముయెడల ఈ దృష్టికి గల ప్రాధాన్యము అది సంకేతాలను చూడటంలో ఉన్నది. ఈ దీని అభిప్రాయం ప్రకారం మతసంకేతాలు ఆయా వాని అసలు వస్తువులను సూచించేవి మాత్రమేకావు; దర్శనాన్ని కలిగించేవి; ఒక విగ్రహం దేవుని ఆకారనిర్మితమాత్రమేకాదు; ఒక “అనుగ్రహమార్గం” లేదా దైవాన్ని వర్తమానసత్యంగా చేయగల సాధనము - అర్చన విలువ ఎక్కడఉన్నదంటే గెలివిగా మనము భగవత్సాన్నిధ్యంలోకి పోయేటట్లు చేయగల శక్తిలో ఉన్నది.

ఏదో జ్ఞాపకంచేసుకుంటూ ప్రొఫెసర్ పాట్ తాను బహిరంగపూజకంఠ ప్రాముఖ్య మిచ్చునట్లు చేసిన కారణాలనుగురించి ఉల్లాసకరంగా అరలేకుండా ఒకచోట చెప్పినాడు:

ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పైఅయిదేండ్లనాడు నేను “మనము మతవిశ్వాసాన్ని నిలుపుకోగలమా?” అన్న ప్రశ్నమీద తోలిసారిగా పుస్తకం వ్రాయదలచినాను. అప్పుడు నేను కళాకాల అధ్యాపకుడుగా నాపని ఆరంభదశలో ఉన్నాను ... గ్రంథనామము నిశ్చయించుకొని ఒక ప్రకరణంవ్రాసినాను. ఆ ప్రకరణం మతంలో చిత్తశుద్ధిని గురించినది. కడచిన సంవత్సరం ఆ ప్రాచీన ప్రకరణాన్ని త్రవ్వితీసినాను ... ఆ ప్రకరణం వ్రాసినప్పుడు క్రైస్తవుల నమ్మకాలను మరింత అరలేకుండా చెప్పవలసిన అక్కరను చాలా ఉందనిపించింది. నా ఆశ ఏమంటే చర్చిలు, వాటి నాయకులు వారి ప్రస్థానాలలోని సజీవవిశ్వాసములుకాని భాగములను వదలివేసి చిత్తశుద్ధితో తమ విశ్వాసాలను బాహటంగా వ్యక్తీకరించి

నట్లయితే క్రైస్తవమతానికి స్థిరత చేకూరుతుందని - ఇప్పటికీ ఆ చిత్తశుద్ధి అక్కర అగత్యంగా ఉందనే నానమ్మకం. కాని అన్నిటికీ అదే మందు అనే అప్పటంత ఉత్సాహంలేదు. (ఇప్పటి నా నమ్మికప్రకారం) నాకు ఇప్పుడు మతవిషయక సంకేతాల స్వభావము, ఉపయోగము, విలువ అనే వాటిని గురించి మరింత లోతైన సూక్ష్మదృష్టి ఏర్పడింది ... అమెరికన్ రంగం చాలవరకు మారిపోయింది. నిశ్చయంగా కొంతవరకు మంచికే మారింది. కాని కొంత లాభముతోపాటు కొంత నష్టంకూడా ఏర్పడింది. శిశిరదృష్టి, చిత్తశుద్ధి పెరిగినవి. ఉపేక్షాభావంకూడా పెరిగింది. మరి క్రైస్తవమతం లేదా ఏమతమైనాగాని మిక్కిలి భయపడవలసింది ఉపేక్షా భావానికే ...

జేమ్స్ మాటల్లో చెప్పితే “మన శుద్ధహృదయం మరెక్కడో ఉండగా” పూత సూత్రాలను వల్లెవేస్తుంటాము మనలో చాల మందిమి.

ఈ విధంగా మతంలో సంకేతాల సముచితస్థానమనేది ఎంత కష్టమైనదో అంత ముఖ్యమైన ప్రశ్న ... ఆలోచనలేకుండా సాంప్రదాయికంగా మత సంకేతాలను వాడడం చిత్తశుద్ధి రాహిత్యమేకాకుండా వాటిని చంపుతుంది. కేవలం మర్యాదగా, సాంప్రదాయికంగా, ఒక చేయిమారి వచ్చినదానినిగా చేసినప్పుడు మతంకంటే నష్టపడబోయేది మరేది ఉండదు. మరింత అక్కరగా వ్యక్తిస్వానుభవం, తొలిచేతి తడదానుభవం, కాలానికి సమంగావచ్చి దానికంటే ముందు పోగలకత్తి కావలసింది మతానికే. మతం నిజంగా ఉపయోగకరంగాను సుందరంగాను ఉండాలనుకుంటుంది: యధార్థంగాను ఉండవలెననికూడా దాని భావము. నిశ్చయంగా ఆగమ శాస్త్రం కాదు. కాని పారమార్థికవిషయాలనుగూర్చిన ఒకఅచ్చవిశ్వాసంగా ఆగమశాస్త్రమొకటి దానికి ఉండవలెను. మరి ఈ ఆగమశాస్త్రాన్ని అది కవిత్వంగా చూడగూడదు.

తరువాత ప్రాట్ అర్చనలో సంకేతాల సముచితమైన ఉపయోగం వ్యక్తికరణ సాధకములుగానైన వాటి విలువలో లేదనియు, అర్పించేవాని భావములను భావనాశక్తిని వాని నిర్వచన వ్యక్తికరణ శక్తులకు అతీతంగా కదలించుటలో ఉన్నదని వివరించుచూ పోయినాడు. మత సంకేతము, సంవాదానికి దారితీస్తుంది కాని వ్యక్తికరణకు కాదు. పలుకుబడిగల

ఆంగ్లో - కాథలిక్ లాకికుడు యేల్ లో ప్రొఫెసర్ గా ఉంటున్న విల్బర్ యం. అర్బన్ గారి ఒక రచనాభాగాన్ని కూడా ఆయన చూపించినాడు. ఆ భాగం అర్బనను గురించిన “వైషయక” సిద్ధాంతాన్ని చాల చక్కగా గ్రథితంచేసింది:

మతసంకేతం, దాన్ని చక్కగా అభివృద్ధిఅయిన రూపాలలోకూడ కవిత్వలక్షణాన్ని పోగొట్టుకొనకుండుటకు కారణ మేమంటే మత విషయకమైన భాష తప్పనిసరిగా గేయగుణం కలిగి నాటకీయముగా ఉండవలసి కావటమే. లేకపోతే అదెందుకూ పనికిరాదు ... మతసంకేతం స్ఫురణను చెదరగొట్టి అనందవిషయాన్ని లక్షణాతిశాయి అయినదానిని మోచిస్తుంది. అమాటకు ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో అన్ని అర్థాలలోనూ అది ఎప్పుడూ అతిమానుషముగానే ఉంటుంది. దీనికి అతివాదరూపము ఒక విధంగా మచ్చు అయిన ఉదాహరణ (సామాన్యమైన హైందవదేవతా విగ్రహము.) హిందువుల మతకళ. అనంతమైన దేవతా కార్యకలాపాన్ని అసంఖ్యాకములైన బాహు పాదములుగల దేవతాకృతిగా సంకేతించినప్పుడు అనంతముగా పరతత్వమైనదానిని తప్పనిసరి లక్షణముగా ఉండే అతిశయితను వ్యక్తము చేయుటకు ప్రకృతిని చెదరగొట్టి చూపించుట కనబడుతుంది. ఇట్లు చెదరగొట్టడం కళలోవలెనే ఒక కల్పన. కాని అది అట్లుగా కళాకారునికిగాని, అర్చకునికిగాని అనిపించదు. ఎందుకనగా దాన్ని సంకేతంగా అవగతము చేసుకుంటున్నారుగాని అచ్చం బొమ్మగా కాదు. పైగా అది “నిజమైసి విలువలకంటె మరింత నిజమైన విలువలను” వ్యక్తము చేస్తున్నది.

అర్బన విషయాన్ని గురించి ఈ శతాబ్దపు తొలినాళ్లవత్సరాలనుండి మత భావాలలో వచ్చిన చోటుమార్పును ప్రాట్ స్పష్టముగా చెప్పినాడు: తొలి సంవత్సరాల ఆశ ఏమనగా చిత్తశుద్ధిని సాధనచేసి మతనిష్ఠగలవారు తమ విశ్వాసములో స్పష్టతను సాధించగలరని, కాని తర్వాత సంవత్సరాల అనుభవాన్నిబట్టి భగవంతుడు స్పష్టముగా తెలియకపోయినా ఆయనశక్తి యశస్సు అర్బనయందలి ఉపేక్షాభావాన్ని నిగ్రహించగానే అనివార్యంగా అనుభవానికి వచ్చునని నేర్చుకొన్నారు. మరి అర్బనను దాని లక్ష్యానికి యోగ్యమైనదానిగా చేయుటచేతనే అర్బనలోని ఉపేక్షాభావాన్ని ఎదుర్కొనుట సాధ్యమౌతుంది. అర్బనలో సంస్కరణను ప్రోత్సహించిన

మరొక రకమైన మతతత్వము “మతము - కళ” అన్న ప్రస్థానము. ఈ కళాబృపు తొలినాళ్ళలో ఆగమశాస్త్రానికి, “శాస్త్రీయ” మైన “మతాని”కి వ్యతిరేకంగా సర్వత్రవచ్చిన ప్రతీకారభావంలో ఈ ప్రస్థానము జనులలో వ్యాపించింది. యువకులైన మిలిష్టర్లకు తక్కిన ప్రస్తానాలను తిరస్కరించి “చిత్తశుద్ధి” గా ఉండటమో లేదా అర్చననుగూర్చి కేవలం రసనాసంబంధమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఒప్పుకోవడమో అన్న పర్యాయ అవకాశాలను ఇచ్చి మతద్రోహాల విచారణలు జరిపిన సమయంలో ఈ ప్రస్థానం వివాదాస్పదమైన విషయమైంది. హార్ వర్థు డివినిటీస్కూల్ కు చెందిన ప్రొఫెసర్ కిర్ సాప్ లేక్ యువ లేదా “ప్రయోగవాది” తరము వారు ఈ ప్రస్థానాలను సిద్ధాంతములోని తమ “అభి పాయములు”గా దీనిని అంగీకరించడంగాని అర్చనలోని అంశాలు అని తిరస్కరించటంగాని ఎందుకు వీలుకాదో బలవత్తరమైన కారణాలు చూపి చెప్పినాడు.

ప్రస్థానాలు కేవలము సిద్ధాంతమునకు సంబంధించిన ఆధికారిక ప్రకటనలుకావు అవి లిటర్జీలో ఒక భాగము. లిటర్జీవిషయము వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీషు చెర్చిలో పుట్టినవారు, మరి నావలె ఆగమశాస్త్ర సమస్యలు ఏవి కూడ తెలియని రోజుల్లో నియమింపబడినవారు మరింత ఎక్కువగానూ - ఉన్నదానిని నాశనము చేయడంకంటే భద్రపరచడమే ఉన్న కష్టమని తెలుసుకుంటారు ... “క్రైస్తవమత చరిత్రల” నిండా వదలివేసిన మరచిపోయిన సిద్ధాంతాలు ఉన్నవి ... ప్రస్థానాలను వదలివేయడం ఒక యధార్థవిషయాన్ని నమోదుచేసినట్లు అవుతుందేకాని ఒక విప్లవాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లుకాదు ... ఇది ఎందువల్లనంటే ప్రస్థానాలు కేవలము సిద్ధాంతప్రకటనలుకావు. తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని తప్పించడానికి, మతద్రోహాన్ని తప్పించడానికి ఆగమశాస్త్ర ప్రకటనలుగా వాటి ఉపయోగం చాల ప్రాతబడిపోయినవి. నిరుపయోగముకనుక పోతన పాత్రము అయినది. దీనిని తప్పక వదలివేయవలసినదే ... ఎందుకనగా ఆగమ శాస్త్రదృష్టికి ఈ ప్రస్థానాలన్నీ సనాతనత్వ సిద్ధాంతాను యాయులే. అవి ఇంకేమీ కావడానికి వీలులేదు లిటర్జీలోకి స్వీకరింపబడని ప్రస్థానాలు తిరుగులేకుండా నశించిపోయినవి. కాని చెర్చి సర్వీసులలో చదువబడుచున్నవి మాత్రము బ్రతుకుతున్నవి ... ఈ లిటర్జీయొక్క ఆగమశాస్త్రం నా ఆగమశాస్త్రానికి, లేదా ఏ ప్రయోగవాది ఆగమశాస్త్రానికైనా పరా

యిదే అనుట పూర్తిగా నిజమే ... అయినప్పటికిని చర్చి సర్వీసుల లిటర్జీ కల్ కళ, దాని కెథడ్రలుల నిర్మాణవాస్తుకళవలెనే నాలో ఏ ఆధునిక సర్వీస్ కాని లేదా ఏ ఆధునిక భవనముకాని మేల్కొలువని భావాన్ని రేపుతుంది. ... సంస్థావాది ... అరలేకుండా నిశ్చయంగా చెప్పవలసి ఉంది. ... “ఈ ప్రస్థానాలు మన విశ్వానికి ప్రతినిధులు కావు. వాటిలోని నేను అన్న అహంకారం గ్రంథకర్తనే సూచిస్తుంది. కాని సర్వీసు మన ప్రైత్వకసంపత్తి. దీనిని మనము విడచిపెట్టనురాదు, భంగపరచనూరాదు. ... ప్రస్థానాలను ఉదాత్తభావం కలిగించి దివ్యోత్సాహమునిచ్చు లిటర్జీలో ఒక భాగముగా నిలుపుట. వాటిని భావముల ప్రకటనలుగా గ్రహింపక వదలివేయుట అనేవి ప్రయోగవాది చేయుటకు సాధ్యమైన కార్యక్రమము. చాలమంది సంస్థావాదులు దీనిని అనతికాలములోనే పరిగ్రహిస్తారని నా నమ్మిక.

సనాతనత్వ వారి వ్యతిరేకమైన సంస్థావాదముయొక్క స్పష్టప్రకటన లిటర్జీకల్ కళానిర్ధాంతమునకు పరిమితము. అయినను ఇది కళకు సామాన్యముగా, అమెరికన్ తొలినాళ్ళ బౌద్ధార్యవాదుల వివేకదృష్టి ఇచ్చిన దానికంటె, మతములో సాధారణముగా ఎక్కువ అవకాశము నిచ్చుటకు అంగీకారమును సూచించును. ఉదాహరణకు మతోద్యోగుల ఈ చిత్తవృత్తి సాంఘిక వైజ్ఞానికులు దండిగా ఆసరా ఇచ్చినారు. జానపదకళ, సామూహిక చిత్తవృత్తి అనువాని ప్రసక్తిలో వీరిమతసంకేతములను గూర్చిన పూరాతత్వ పరిశోధనలు మునుపటివారు తెలిసి తెలియక మతము “ప్రతి జీవములోనూ అత్మ ఉన్నదను భావము” నుండి పుట్టినదని చెప్పిన దానిని పెరికివేసినది.

మతోద్యోగులలో ఈ దృక్పథానికి ఊర్జితంగా పోరాడినవారు చికాగో అతివాదులలోనివారు. అగమజ్ఞులుగా ఈ చికాగోవర్గమువారు స్లియర్ మాషెర్ చెప్పిన (ద స్ ఫె స్టిష్, ద స్ ఫై యర్ లీష్) మతోత్సవ ప్రాధాన్యభావముచేత ప్రభావితమైనవారు, వారి నాయకులలో ఒకరైన జెరాల్డ్ బర్మిస్ట్రోమ్ ఆ నిర్ధాంతాని ఈ క్రిందివిధంగా చెప్పినారు:

మతాన్ని బుద్ధితో అర్థంచేసుకొనడానికి చక్కని ఏర్పాటు ఉంది. కాని మతం తన ఉత్కృష్టదశలో జీవితార్థానికి ఉత్తమమైన రసభావవ్యాఖ్యానం చేస్తుందనే విషయాన్ని ఇంకా ఎవ్వరూ గ్రహించలేదు. మతం తన

ఉత్కృష్టదశలో మనుష్యుల జీవితంలోకి కవిత్వాన్ని, సంగీతాన్ని. వేడు కను, ఆరాధనను తీసుకొని వస్తుంది. పెరుగుతున్న మతమెప్పుడూ ఈ బలక్షయమైన వ్యక్తికరణమార్గాలను సృజించుకొంటూనే ఉంటుంది. ... బింగడించినా చివరకు తేలేదేమంటే మతమనేది శాస్త్రమగుటకంటే ఎక్కువగా కళే అవుతుంది.

స్మిత్ సహోద్యోగి, ఫాన్ ఆగ్డెన్ ఫాక్స్ కళ - మతము (1921), అధునికమైన అర్చన (1937) అను పలుకుబడి సంపాదించిన రెండు గ్రంథాలు వ్రాసినాడు. వీటిలో ఆయన ఈ విషయాన్ని వివరంగా వ్రాసినాడు. “అర్చన అనేది జీవితాన్ని పండుగగా సంబరం చేసుకోవడ” మన్నాడు ఫాక్స్. ఆచారమునడుపుట జీవితము నెలపుదినములాంటిది. మనుష్యుని అస్తిత్వంలోని యథాథ్యాలను విలువలను నియమించి చెప్పి లోకమర్థవంతమైనదని వ్యక్తీకరిస్తుంది మతం. ఈ విషయాలను ఎడ్వర్డ్స్ స్క్విర్ ఆమీన్, హెన్రీ నెల్సన్ వీమన్, బెర్నార్డ్ ఈ. మెలాండ్ వంటి మతనాయకులు, అనేకులైన పురాతత్వ పరిశోధన సాంఘికశాస్త్రజ్ఞుల వర్గమువారు మరింత చొచ్చుకొనిపోయి పరిశీలించినారు. మతం “కళలకు తల్లి” అగుటయేకాక మానవుని ఆత్మాభివ్యక్తి పరాకాష్ఠరూపమని వాఠి భావము. కనుక దీనికితోడు, ఫాక్స్, ఆ వర్గంలోని మరింత ఆచారసాక్షికులైన సభ్యులవలె తక్కిన కళలను మతస్పర్శ కలిగించి వాడుకోవాలని సిఫార్సు చేయుటలో మతం మరల మనుష్యజీవిత సంబంధముగతి విషయాల్లో ఒకటిగా, మన సంస్కృతిలోని కేంద్రకళగా కావాలని ఈ మానవతావాదు లనిపించుకొన్నవారు కోరుతున్నారు. మానవతా వాదులకు సిద్ధాంతవాదులకు ఇటువంటి సిద్ధాంతము క్రొత్తది కాకపోవచ్చునుగాని మిచిగాన్ లోని ఒక మెథడిస్ట్ మినిష్టర్ అర్చనకళలో ఒక “కోపెర్నికన్ విప్లవాన్ని” ఏర్పరచి దాన్ని ప్రైకి తెచ్చినప్పుడు మతవిషయక భావనలో నిజమైన విప్లవం వచ్చినట్లే. (చూడు ఎగ్జిబిట్ XVIII)

ఈ వివిధసిద్ధాంతాల హక్కులనుగూర్చి న్యాయాన్యాయ విచారణ చేయ ప్రయత్నించకుండా, అర్చన స్వభావ లక్ష్యాలను మరింత బాగుగా అర్థము చేసుకొనుటకుగాను ఈ తాత్త్వికవిమర్శ కంతటికి నికరమైన ఫలితమేమో సంగ్రహంగా చూడవచ్చు. ఆదర్శదృష్టికి అర్చన కనీసం వాలుగుపనులు చేయవలెను. (1) సాధారణంగా మానవజీవనంలోని

మూలభూతములైన విషయాలను, ఒకని నిర్దిష్టసంస్కృతిలోని విలువలను విద్యుక్తముగా సంకేతికంగా చెప్పడం. (2) ఆత్మనిమర్శకు, నైతికబోధనకు (కన్సెప్షన్, థాంక్స్ గివింగ్, పొర్థన, ధ్యానము, స్తుతి, శుక్రతిగంధాలను ధర్మోపన్యాసాలను ఉపయోగించుటవంటి వాటికి) ఒక స్థాయిగల మార్గాలను ఏర్పాటుచేయవలెను. (3) మానవ సౌఖ్యత్రాభావంతోపాటు ఒక విశిష్టమైన సాహచర్యభావాన్ని లేదా “బుషిసంవాద” భావాన్ని వైకితేవాలి. (4) పూజించే ప్రతివానిని ఒక వ్యక్తిగా భగవత్సాన్నిధ్యంలోకి తేవాలి. స్పష్టంగా ఆత్మాశ్రీయ పరాశ్రయ విషయాలుకూడా అర్చనలో ఉన్నవి. ఆత్మాశ్రయములైన అంశాలమీద వస్తున్న ఇప్పటి ఖండనలు ముఖ్యంగా కళావిమర్శలోను నైతికాదర్శవాదంలోను “ఆత్మాశ్రయ” మన్నదానిని “మమకారపూరిత మన్న అర్థంలో” ఊహించుకోవడంవల్ల ఏర్పడినదే. కాని ఆత్మాశ్రయతా పరాశ్రయతలు, అక్కర-శక్తి, ప్రేమ-శక్తి అనేవి కలియనిచోట కళయులేదు. అర్చనను గురించి డీన్ స్పెరీ రెండు సిద్ధాంతాలు సమర్థిస్తాడు అర్చనాక్రియమే మనము దేవుని మొదటిసారిగా నిర్వచించే క్రమపద్ధతి “అనియు అర్చన అనేది” మానవానుభవంలోని చరమార్థముల సామ్రాజ్యాన్ని 21 సంకీర్తనముచేయుట అనియు వీనిలో మొదటిది “పరాశ్రయమైన విషయాన్ని రెండవది” ఆత్మాశ్రయ విషయాన్ని చూపుతున్నవి. ఆరాధనసంకీర్తనలు రెండును ఒకటికావు; ఒకదానితో ఒకటి పొందనివిగావు, ఒకదాని కొకటి పూరకములు.

బహిరంగ పూజాభిముఖమైన లక్షణాలు

నాలుగు అర్చనాక్రమములున్నవి: వైయక్తికము, కుటుంబసంబంధమైనది, సమాజ సంబంధమైనది, చర్చి సంబంధమైనది. ఈ యాభై యేండ్లలో వైయక్తికమైన భక్తిశ్రద్ధలేమైనవో గట్టిగా చెప్పుటకష్టము చాలవరకు ఇది పడుకొన్నదని కొంచెమించుమించు ప్రతి ఒక్కరు అనుకొనేమాట కాని ఎంతవరకు పడుకొన్నదో కొలుచిచెప్పుట కష్టము. దానికి కారణము లేమో చెప్పుట మరింత కష్టము. లే డీన్ హోమ్ ల్ లో కొరకు లింకాన్ బార్నెట్ నిర్వహించిన సర్వే - దీని రిపోర్టు 1948 నవంబరులో “భగవంతుడు-అమెరికన్ ప్రజలు” అను శీర్షికతో ప్రకటింపబడింది - భగవం

తునియందు తమకు విశ్వాసమున్నదని చెప్పుకొన్నవారి నూటికి 95 మంది యనియు, నూటికి 75 మంది చర్చి సభ్యులనియు, నూటికి 40 మంది సక్రమంగా చెర్చికి వెళ్లేవారనియు, నూటికి 25 మంది వైగా భక్తిశ్రద్ధలు గల వైయక్తిక మతజీవితమున్నట్లు చెప్పికొన్నారనియు సూచిస్తున్నది. సాధారణంగా తమ వ్యక్తిగత భక్తిశ్రద్ధలు నిష్ఠాభ్రష్టములైనవని ఒప్పుకొనేవారు తాము వ్యక్తిగతముగా మతజీవితమును విడిచిపెట్టినవారమని అంగీకరింప నిచ్చగించుటలేదు. అమెరికాకు వచ్చియుండిన ఒక ఆంగ్లికన్ యాత్రికుడు “అమెరికన్లలో ఘోరమైన వైయక్తిక మతప్రవృత్తి” ఉందని మొన్నమొన్ననే అన్నాడు. యూరపియనులతో పోల్చినపుడును, తమ సంగతి తాము గుర్తించి మాట్లాడుదానిని బట్టియు అమెరికనులు తక్కిన ప్రజలకంటె మతాన్ని ఎక్కువ వ్యక్తిగతమైనదిగా గ్రహిస్తారని తెలియుచున్నది. మతప్రవృత్తిలోనుండి భక్తిశ్రద్ధలు లేక ఉండుట అంటే అమెరికనులుచెప్పే అర్థమేమో చెప్పడం సాధ్యమేకాదు. దీన్ స్పెర్రి అన్నట్లు వారు “లోపభూయిష్ఠంగా మతరహితులైనవారు.” పోల్చి చూచినపుడు నిరీశ్వరవాదాన్ని విశ్వసించినవారు కొద్దిమందిగూడ లేరు. అట్లు చెప్పుకొనేవారిలోగూడ జాత్రపద్ధతికి చెందినవారు అట్టే లేరు. వాళ్లను జాక్స్ మారిచేన్ “ఆచరణచేయని నిరీశ్వరవాదు” అన్నాడు. తాత్త్వికులైన ఆగమజ్ఞులలో గెలివిగాను, చాలమంది యితరులలో నగము గెలివిగాను భగవంతు డున్నాడన్న ఒక నమ్మిక ఉండవచ్చును గాని అర్చనచేసే స్వభావముకాని అభ్యాసముకాని లేవు. ఒక ప్రసిద్ధుడైన తాత్త్వికుడు పూజ చేయనందులకు విశ్వవిద్యాలయము చాన్సిన్ అతన్ని చీవాట్లుపెట్టగా అతడు చాల గంభీరముగా “నేను హై చర్చిమన్ ను నేను చాపెల్ ప్రక్కగా పోయినప్పుడల్లా తరుచు మాకొక గుడి ఉన్నందులకు అందులో ఒక చాన్సిన్ మా కొఱకుగా ప్రార్థిస్తున్నందులకు భగవంతునికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాను” అన్నాడు. వైయక్తికమైన అర్చన విషయంలో ఉన్న తమ ఉపేక్షాభావాన్ని హేతుబద్ధంగా మార్చుకొన నొత్తిడిగల్గించినట్లయితే ప్రజలకొఱకు ప్రార్థింపవలసిన సన్యాసులు, పీఠిస్తులు, క్లెర్జిమెన్, రాబీలవంటి మతప్రవర్తకులున్నారయని, అర్చన అనేది విధిగాగాక ఏదో భావసూచకంగా ఉన్న ప్రత్యేకసమయాల్లో తప్ప తదితర సమయాల్లో అందులో పాల్గొనకుండా మతసంస్థలను “ఆదుకొనుట” ప్రజల

కర్తవ్యమని మాట్లాడేవారు మరికొందరుండవచ్చు. కాని అత్యధిక సంఖ్యాకులు మతాన్ని అవదకక్కరకు వచ్చేదిగా అనుకుంటారుగాని నిత్య విధుల నాచరింపవలసి నట్టిదిగా భావించరు. ఇరవయ్యో శతాబ్దిదాకా "షేక్స్పియర్ చెప్పిన

దీనాత్ముడా, దైవము నీకెంతో మేలుచేసినాడు:

వగటినిగాని రాత్రినిగాని దివ్యతేజోనిత్యముగాకుండ గడువనీకుము.

అయినను మంచిది, ప్రభు వేమిచేసినాడో జ్ఞాపకముంచుకొనుము,

(కింగ్ హెన్రీ IV, రెండవభాగం, II అంకము, I రంగము.)

అనే వచనము ప్రాథమికమైన మత విధిగా అయి ఉండవచ్చునుగాని ఇప్పుడటువంటి సలహాను బహుశః ఎలిజబెత్ కాలమునాటిది పొమ్మంటారు. పూజ అనేది చాలనుంది లౌకికులకు నిత్యాహారముకాదు. వారు ఒప్పుకొన్న ఒప్పుకొనకపోయినా వారి వ్యక్తిగతానుభవమునుబట్టి మతం వారి జీవితాలలో మతాధికారులు చెప్పినంత కేంద్రవిషయంగా లేదని తెలియగలదు.

అప్పుడప్పుడు కాస్త తాదాగా ఉండడానికి, వినోదానికి, ధ్యానానికి నిత్యవ్యవహారాల "కాడినుండి తప్పించుకోవడం" చాలమందికి చేత కావడంలేదు - లేదా చేతకావడంలేదని వారనుకుంటారు. దాన్నిబట్టి పూజాపురస్కారములకంటే "చర్చిలో వసే" మేలని భావిస్తారు. చాలమందికి లయబద్ధంగా వారపుదినాలలో వనిచేసి సాబాత్ పాటించడం చిరాకు. ముఖ్యంగా శరీరానికి విశ్రాంతి కావలసివచ్చినప్పుడు. నేటికాలపు పనిదినాల్లో పూజాపురస్కారాలకు వ్యవధిఉందని అనుకోవడము అసంగతమైన విషయమని. అంతకంటే ఎక్కువమంది భావిస్తారు. ప్రోద్బుధ మధ్యాహ్నంగాని రాత్రివేళగాని "తీరిక" అంటూలేదు. ఎంతో గంభీరమైన మతవిషయకవ్యగ్రత ఉన్నదని చెబుతూ తమ "అంత్యకాలాన్ని" మతాభినివేశంతో గడుపుదామని తలంచే ఊర్జస్యులైన వ్యాపారస్థుల వనేకులను నే నెఱుగుదును. యథార్థ మేమిటంటే భక్తిశ్రద్ధలు గలవారు కూడ సాధారణంగా తమ చర్చి విషయంలో ఒక కాధ్యత నిర్వృత్తి ఉడంగా పూజలు చేస్తారేగాని వ్యక్తిగతంగా అవసరమన్న భావంతోకాదు. ఖలితంగా పూజ అనేది విధికంటే ఎక్కువగా ఒక ప్రత్యేకహక్కు అని తెలిసినప్పుడు ఆ హక్కును వదులుకుంటారు.

మతమనేది అర్చనగా గుర్తింపబడే రూపంలోనే ఉండాలనేది నిజం కాదనుకోండి. ఆధునిక మానవునికి తగిన “ప్రైవేటు మతజీవనపద్ధతులు” తయారుచెయ్యడంలో ఈమధ్య కొంత ఆసక్తి ఏర్పడింది. వచ్చే ప్రకరణంలో స్వీయపూజకంటే భిన్నమైన “మతసంబంధమైన అనుభవాన్ని” గురించి చెప్పవలసిఉంది. పెద్దపెద్ద వ్యవస్థిత మతసంఘాలు విధించిన లేదా ఆధ్యా హార్యముగా చెప్పుకొన్న వైయుక్తిక పూజాపురస్కారాదులు పదునాటు కావడమే మతము వ్యక్తీకరించు క్రొత్తరూపాలకైన వెదుకులాటకు ఒక ప్రధానకారణమని ఇక్కడ గమనిస్తేచాలు.

కౌటుంబికమైన పూజాపురస్కారములుకూడా ఇటువంటి కారణాల వల్లనే పదునాటైనవి. జూడాయిజమ్లోతప్ప. యూదులకు మతపరిపాలనకు ఇప్పటికీ కుటుంబమే ముఖ్యకేంద్రము. సినెగాగ్ సమర్పించగల అన్నిటికంటే ఎక్కువగా వారు సీదర్ విందు సంబారము చేసుకొని ఆనందిస్తారు. ఇంట్లో నిత్యకృత్యాలను పవిత్రీకరించుటకు ఎన్నో ఇతర ఆచారాలను పాటిస్తారు. జూడాయిజమ్లో కౌటుంబికపూజాపద్ధతిలోని బలానికి కారణాలు యూదు కుటుంబజీవితంలోని ప్రత్యేక లక్షణాలలో లేవుగాని - కుటుంబజీవితంలో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమైనాఉంటే అవి యూదుల గృహాల్లో కనబడకుండా పోతున్నవి - ఇజ్రేల్ మతంలోని చారిత్రక విలక్షణతలో ఉన్నవి. జానపదులమతం చాలవరకు కుటుంబాచారాలతో కూడి ఉంటుంది. మరి క్రైస్తవమతంవంటి మతం (మరి క్రిస్తుజీవితంవంటి జీవితం) చాలవరకు కుటుంబజీవితంతో సంబంధంలేనిది. ఇది మరింత స్వీయ విషయము అవుతుంది, మరింత బహిరంగవిషయము అవుతుంది. క్రైస్తవ మతం తాను విడిపోయివచ్చిన ఇజ్రేల్ మతంలోఉన్నంత ప్రధానగురు సంబంధం ఉన్నదీకాదు; జాతీయతఉన్నదీకాదు, కట్టగట్టుకొన్నట్లుగా ఉండవచ్చునుగాని అంత సామూహికముకాదు. పూజాపద్ధతిలో కుటుంబము కేంద్రం కావడానికి యూదుమతంలో దాని గ్రామీణ వ్యావసాయిక పరిసరాలలోని స్పష్టమైన ఆర్థికకారణాలు ఉన్నవి. కాని ఈనాటి నగర వాసంలోను, యూదులలో రాజకీయమైన జాతీయతా పునరుద్ధరణము వచ్చినను, సమాజంకంటే, జాతీయ మాతృభూమికంటే ఎక్కువగా కుటుంబమే ఉత్పవస్మరణములకు కేంద్రస్థానంగా ఉంటున్నది. ఘెట్టో పరి

స్థితులు మరల ఏర్పడడమో. లేదా జాతి చిత్రవధలు జరగడమో సంభవిస్తేతప్ప - ఇవి అమెరికాలో అసాధ్య విషయాలుగా కనిపిస్తవి - సమాజ కేంద్రమో నీనెగాగో కేంద్రస్థానం కాజాలదు. గుంపుగూడి పూజించడం జూడాయిజంలో అంతర్భాగమే. కాని యూదుల దైవభక్తి బ్రతికి ఉండడానికి ప్రార్థన సదన్సులుగాని వాటి రాబీలుగాని ముఖ్యంకాదు. ఇంతకంటే పారిష్ చర్చి, దానిప్రీస్ట్ లేదా మినిష్టర్ క్రైస్తవమతానికి ముఖ్యులు. క్రైస్తవుల అర్చనకు కౌటుంబిక పూజాపురస్కారాలు లేకున్నా ఫర్వా లేదుగాని కుటుంబాచారాలు లేకుండా జూడాయిజమ్ తన పట్టు నీలుపుకోలేదు.

ఖననసంబంధమైన కర్మకాండవంటి ఒకరకమైన ఆచారము ప్రధానంగా కుటుంబవర్గానికే సంబంధించుతుంది. ఇతరవర్గాలకూ జనసమాజాలకూ అది కొంతవరకు సంబంధించవచ్చును. మతసంస్థలు, ఆంథ్రోక్రియల సందర్భంలో, సర్వీసులు నడుపుటయందు, కొంత ముందుకుపోయినవి. కాని, ఆంథ్రోక్రియల చావిళ్ళలో జరుపుకోడానికి సులభమైన సర్వీసులుకావాలని రానురాను ఎక్కువగా కోరుతున్నారు. ఆంథ్రోక్రియల డైరెక్టర్ల కొన్ని అంచనాలనుబట్టి మన పెద్దపెద్ద నగరాలలోని ఖననాలు సగానికిపైగా ఆంథ్రోక్రియల చావిళ్ళలో జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఆపార్టుమెంటు ఇండ్లుకాని నగరచర్చీలుకాని తగినవి కాకపోవడమే ఇందుకు కారణము. ఆంథ్రోక్రియల చావిళ్ళలోజరిగే కర్మకాండలో నిశ్చయంగా చర్చీలు కొంతవరకు పాల్గొంటున్నవి. కాని చర్చి సంప్రదాయానికి ద్వితీయస్థానం ఇచ్చి సమయానికి, పరిస్థితులకు తగినట్లుగా కర్మకాండను అమనరించుకోవడమే, పద్ధతిగాఉంది. ఆంథ్రోక్రియల చావళ్ళ అవసరాలను ముఖ్యంగా మనసులోపెట్టుకొని కర్మకాండను ఏర్పరచి దానిని ఏ హ్యూమలిస్టు ప్యూనరల్ సర్వీస్ అను పేరుతో ప్రకటించిన డాక్టర్ కార్లీన్ మాంటో ఈ పద్ధతికి క్రమాధికమైన డిమాండ్ ఉన్నదంటున్నారు.

ప్రొఫెసర్ ఎల్టన్ ట్యూబ్లడ్, ఎంత "నిజంగానో నాకు తెలియదుగాని, ఈ చావళ్ళవలె అనతికాలంలోనే 'కళ్యాణమందిరాలు' కూడా వ్యాప్తితోకి రావచ్చు"నని వ్రాస్తున్నారు.

నికరంగా బహిరంగపూజ అనదగిన సమాజపూజాపద్ధతి 20వ శతాబ్ది ములో యూదులలోనూ క్రైస్తవులలోనూ పెరుగుతూవచ్చింది, ఇక్కడ

“సమాజ”మంటే నా అభిప్రాయము భౌగోళికంగా ఒక చోటికిచెంది మతసంబంధంగా గుమికూడినవారికి నైతికమైన అర్థాన్నికలిగించే తాకిక జనసమాజము. జర్మన్ సాంఘికశాస్త్రజ్ఞులు, ఒక మతసంఘము ఇహలోక జనుల ఐకమత్యానికి “అధ్యాత్మిక” స్వరూపమునిస్తూ, ఎంతవరకు ఒకానొక తాకికప్రజలను సేవిస్తుందో దానినిబట్టి ఆ సంఘాన్ని పారిభాషికార్థములో “చర్చి” అంటారు, ఇందులో ‘మతము ఎట్లుండవలెను?’ అనుదానిని గురించిన “సంస్థాపన” భావాల మిగులుబాటు ప్రతిఫలిస్తున్నది. ప్రాచీన రోమ్ ఇజరేల్ పూర్వరిటన్ న్యూ ఇంగ్లండులను తలపిస్తున్నది. అమెరికాలో న్యూ ఇంగ్లండ్ పేట. వల్లె, సివార్ల జనసమాజం, వగరప్రాంతం, వంటి స్థానిక జనసమాజమో లేక ఇరుగుపొరుగు ప్రాంతమో బలవత్తరంగా ఉంటున్నది. అటువంటి జనసమాజాలను సంవాదంలోకి తెచ్చి నప్పుడు ప్రార్థన సడస్సులు బలిష్ఠములౌతున్నవి. తెగలవారి చర్చిలను ఉల్లంఘించి ఏర్పడిన ప్రాటెస్టెంట్ జనసమాజ చర్చిలు లేదా సంయుక్త చర్చిలు బాగా పెరుగుతున్నవి. ముఖ్యంగా కళాకాల జనసమాజాలలో నగరోపాంత పట్టణములలో ఇవి ముఖ్యంగా జనరంజకమైనవి, తెగలమధ్య ఏర్పడిన “సంఘీభావము” పెరిగిరావడం మరింత చిత్తృతమై గమనార్హంగా ఉంది, దీనిలక్ష్యం ఒకే జనసమాజంలో నిరుపయోగమైన పోటీ గుణాన్ని తప్పించడం, సభ్యులు ఒకవద్దటి బహిరంగపూజకు అంగీకరించినపుడు తక్కినవిషయాలను “అప్రధానమైనవి”గా భావించవచ్చు, చాల తెగలవారి చర్చిల మార్గాలబలము అవి ఇప్పటికి అమెరికాలో కొంతబలాన్ని నిలుపుకొనిఉన్న యూరోపియన్ జనసమాజాల జాతులను ప్రతిబింబించుట అనుయదార్థవిషయముపై ఆధారపడిఉన్నవి. వేరువేరు రకాల లూథరనులు యూరప్ లో వేరువేరు భాగాలనుండి వచ్చినవారు. ప్రీజ్విటీరియనులకు స్కాటులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇప్పటికీముఖ్యం. ఎపిస్కోపలియనులకు, కాంగ్రెగేషనలిస్టులకు ఇంగ్లీషువారి సంబంధబాంధవ్యాలు ముఖ్యం. చుట్టు ఇటువంటి చర్చిలు ఉండగా బాప్టిస్టులు, మెథడిస్టులు తాము నూటికి 110 శాతము అమెరికనులము అనుకొనడము సహజము. స్థానికమైన రోమన్ కాథలిక్ చర్చిలుకూడ అంత రోమన్ మతానుసారంగా ఉండవు. ఎక్కువగా ఇటాలియన్, ఐరిష్, పోలిష్, మెక్సికన్, మొదలైన లక్షణాలే కనబడుతాయి. అమెరికాప్రజల సంస్కృతిలోని బహుత్వమును

ప్రతిఫలించే ఈ సంస్కృతిభేదములు బహుళః మన చర్చిలలోని వైవిధ్యానికి ఊర్జస్వితకు గొప్ప శక్తిమంతమైన కారణము. యూరప్ నకు సంబంధించిన నే పథ్యాలు క్రమంగా వెనుకబట్టిపోతున్నవనుటలో సందేహము లేదు. క్రైస్తవ పూజాపద్ధతిలో “అమెరికన్ రికానిక్” చెందిన ఒకపద్ధతి ఆవిర్భవిస్తున్నదని మనకంటె బాగుగా యూరపియన్ యాత్రికులే చూడగలుగున్నారు.

యునైటెడ్ స్టేట్స్ జాతీయజీవనం, ముఖ్యంగా యుద్ధకాలంలో మత సంబంధీకులు వ్యగ్రులై నిడిపించినదైనది. తొలి దశాబ్దులలో ఉన్నంత వీర తాత్త్వికాదర్శికరణం బహుళః నేడులేదు. సాంఘిక సువార్తాలక్ష్యాలు నిశ్చయంగా మునుపున్నంత జాతీయదృష్టితో ఇప్పుడులేవు. కాని ప్రజల కష్టాలు మొత్తంమీద అమెరికన్ దేశభక్తికి రాజకీయాలకు ఒక మతావేశాన్ని అర్థాన్ని సమృద్ధిగా ప్రసాదించినవి. రాజకీయమైన ఉత్సవాలు, జాతీయ భగవదర్పణసమయాలు, పబ్లిక్ స్కూళ్లలోని భక్తిపూరితమైన ఆచారాలు లౌకికమైన జాతీయ పూజాపద్ధతికి ఒక కొంత నహాయ పడినవి. యూరప్, ప్రాచ్యఖండములలోని రాజకీయమైన తెగలతో పోల్చి చూచినప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో పౌరసంబంధమైన మతం లెక్కలోకిరాదు. మొత్తమీద అమెరికన్ ప్రజల ఆధ్యాత్మిక జీవనోత్సవము వారి అనేక మతసంస్థలకు అప్పగించబడింది. వీరుకూడ సమయానికి ఆహమహమికతో అందివచ్చినారు. అందుచేత యూరపియన్లు తమ నైతిక సమైక్యమునకు అవసరమేమో అని భావించినంత ఆధ్యాత్మిక సమైక్యముగాని స్టేట్ చర్చి అమెరికనులకు అవసరమన్నభావం కాథెలిక్కులలోగూడ ఏమాత్రంలేదు. ఇట్లు జాతి జనసమాజంలో ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయములతో ఆచారములతోకూడిన పలురకములైన జన సమాజాలున్నవి.

చివరిదిగా, మతవిశ్వాసమొక్కటే ఐక్యతాబంధముగా, తమ మత విశ్వాస మితరులతో లౌకిక జనసమాజములతో పోటీపడుతూఉన్న నిష్కర్షమైన మతసంఘాలకు విలక్షణంగాఉన్న ఒకరకమైన బహిరంగ పూజ ఉన్నది. ఇటువంటి సంఘాలకు, అగస్టైన్ “భగవన్నగరము”నకు వలె, కనబడని ఐక్యము భగవంతునియందుండునని తలపబడుచున్నది. అట్లే “ఐహిక” సంఘాలకు, స్వర్గం భూమికి “వైగా” ఉన్నట్లుగానే, విము

ఖంగా ఉండాలనికూడా తలవబడుతున్నది. అవి భగవంతుని స్వంత ప్రజా నీకం క్రిందికివస్తవి. వాటి లక్ష్యం వేరురూపంతోఉన్న జనసమాజాన్ని ఉద్ధరించడం. చర్చికి సంబంధించినపూజ, ఆ మాటకున్న అర్థం ప్రకారం, ఒక దర్శనకునకు వ్యక్తీకరణమేకాని సంస్కృతిక వ్యక్తీకరణముకాదు. చర్చి “భగవంతుని ఎదుట ఒక ఐకాంతిక సమాజము.” అది ఏ ఇతర ప్రజకు సంబంధించినదైనను కాకపోయినను అట్టిదే చర్చిలు శాము లోకమునుండి “బైటకు” రావలసిఉంటిమనియు లోకములో కూడి ఉండుట మాత్రమే తమ విధికాదని యు నమ్ముచూ తమ అర్చన రూపమైన వర్ణిసును సంస్కృతి పరిసరములనుండి వృష్టముగా ప్రక్కకు తొలగించి నపుడు వారి అర్చనకు మనుష్య విమర్శ స్పృశించని ఒక అతిమానుషమైన హోదాను ఏర్పరచుకొంటున్నది. శాము గొప్ప అనెడి ఈ భావము దీనినే “భగవంతునిచే ఎన్నికైన వారమును భావము” అన్నారు - అది తక్కిన సంఘాలకు కోపకారణమేకాక సాంఘిక సువార్తగా పేరుపడిన తిరుగుబాటునకు చర్చిలలో ముఖ్యకారణమైనందుచేతచే చాలమంది చర్చివారు సువార్తయొక్క సాంఘికీకరణమును లేదా నైతికీకరణమును, అర్చనా వ్యతిరేక ప్రచారముగా నింపబోయినారు. ఏదిఏమైనను, చర్చి వారి అర్చన ఇతర జనసమాజాలకు అడ్డంగా పోవడమేకాక జనసమాజాన్ని చీలికలుచేసేది అయినది. ఒక్కొక్క మతము లేక ఒక్కొక్క చర్చికూడ అనంతమైన సత్యతత్వమును, ఏదో ఒకానొక నిర్దిష్టమైన చర్చి అనే బండ రాతికి కట్టివేయవలెనని ప్రయత్నములు చేయుటలో ఇతరులకు, మరి అందరకు సమానమైన లోకమునకు, విరుద్ధమైన జాత్రబలిము కావలె ననియు ప్రార్థించినపుడు దయాగుణము మాట ఎట్లున్నను, ఏకేశ్వరార్చన లోని గుణము పిటపిటలాడుచున్నది. ఉద్ధారమునకు పూనుకొన్నప్పుడు అర్చనకు తన మనుష్యధర్మమును పోగొట్టుకొనే లక్షణమున్నది. కొట్లాడే మత విశ్వాసానికి తగినచోటు నిశ్చయంగా లోకంలో ఉన్నది. కాని స్వామి వీరమువద్ద జాత్రము అ స్థానపలితము.

చర్చివారు ఎక్కిసియాస్టిసిజమ్లోని దోషమును క్రైస్తవప్రపంచమును వైకతెచ్చి నిగ్రహింపచూచినారు. కాని, అర్చనరంగములో ఐకమత్యము మూర్ఖమైనదికాకపోతే నిరుపయోగమైన లక్ష్యంగా కనబడుతుంది. క్రైస్తవులలో “క్రైస్తవప్రపంచ” సంబంధమైన ఐకమత్యము అర్చనకంతగా

ముఖ్యము కాదుగాని కలిసికట్టుగా పనిచేయడానికి పోరాడటానికి ముఖ్యమైనదని ఈపాటికి బాగుగా తెల్లమైనది. క్రైస్తవ ఐకమత్యోద్యమ నాయకుడు క్రైస్తవులందరు భగవంతునిముందు తమ ప్రార్థనలను ఏకముచేసి ఆ విధముగా “కనబడని” ఐకమత్యమును కనబడునట్లుగా సంకేతింపవచ్చునని ఒక ఆశను పెంచుకొన్నారు. కాని, ఈ ఆశ మరింత మమకార భావపూరితముగా కనబడుతుంది. క్రైస్తవుల దైవభక్తికి నిజముగా కావలసినదానికంటె మరింత ఎక్కువ రాజకీయముగానూ ఉండుట సాధ్యమే, ఏది ఏమైనను క్రైస్తవుల ఐకమత్యము అంతర్ విశ్వాస వర్గాల సహకారమువలె అప్పుడప్పుడు కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రయోజనములకు ఆచరణీయము అగుచున్నది. సామాన్యమై మానవ సౌభ్రాతృదర్శమువలె చర్చి పద్ధతిలో దేవునిముందు ప్రకటించుచున్నప్పుడుకాక మనుష్యులమధ్య పనిచేసినప్పుడే మరింత ఫలకారి అగుచున్నది.

మనము స్వానుభవసాక్ష్యమును నమ్మినచో, అర్చనలు మరింత గుణవంతముగా చేయవలెనను వ్యగ్రతతో వచ్చిన విమర్శను పరిశీలించినచో, తమ దారిలో తాము బాగుగా అభివృద్ధిగాంచగల బహువిధములైన అర్చన పద్ధతులుగల అమెరికన్ సంస్కృతి బహువిధమైన మత జీవితానికి, బహువిధమైన ప్రజలకు తమ ప్రత్యేక లక్షణమును అందించునట్లు అనేక మతవిశ్వాసాలకు అమెరికాలోనున్న అవకాశమును కాపాడుకొనుచు వచ్చినట్లైతే అది భగవంతుని అధికారికయశస్సునకు ఉపకరించునట్లు కాగలదు. అమెరికన్ సంస్కృతి తన మతసంబంధమైన శక్తిని ఒకే మూసలోపోసి బలవంతముగా తీర్చినచో ఈ పని చేయలేదు. స్వర్గంలో అనేక గాయక బృందములున్నట్లే భూమిమీదకూడ అనేక బృందాలను నిలువవచ్చును. ఎందుకనగా భగవంతుడు, మనుష్యుడు ఇద్దరు కూడ “ఒకే ప్రపంచము” లో భిన్న భిన్నములైన స్తోత్ర గానములను “పర్యాయ పద్ధతి” గా విని ఆనందింపవచ్చును. రాజులకు రాజైనవాడు తనకు సృష్టి ఎందుకు లీలయో, ఎందుకది అవిచ్ఛిన్నముగా నడచుచున్నదో వివరించుకొనవలెనా? ... తాను సృష్టించిన పాములు తాము కూడ తమ స్వంత సృష్టి చేయునట్లు చేయుటలో భగవంతునకు వినోద

మున్నది. అందుకే జనిసిన్ లో ఇట్లున్నది: “అయన మనుష్యుని తన స్వీయాకృతిలో సృష్టించెను” మానవుని ఉదాత్తతకు అత్యుత్తమమైన అధికారము ఇక్కడ ఉన్నది. మనుష్య కార్య కలాపములన్నియు ఎంతవరకు లోకమును నిరంతరము పునఃసృష్టి చేయుటకు ఉపకరించునో దానినిబట్టి వాటికి వెలకట్టవచ్చును.

6. విలియమ్ జేమ్స్ నాటినుండి వచ్చిన రకరకాల మతానుభవాలు

మతసంబంధమైన అనుభవాన్ని గూర్చిన జేమ్స్ వింగడింపు

విలియమ్ జేమ్స్ స్కాట్లండ్ లో యిచ్చిన రెండువరుసల గిఫర్డ్ ఉపన్యాసాలను 1900 లో కూర్చుకొన నారంభించినపుడు ఆయన మొదటి వరుసలో “మానవుని మత భుభుతల” ను గూర్చియు, రెండవ వరుసలో “తత్వశాస్త్రముద్వారా దానిని తృప్తిపరచుట” ను గూర్చియు చర్చింపదలచెను. ఆయన రెండవసగము వ్యాయనేలేదు. మొదటివరుస ఉపన్యాసాలవల్ల తోచిన ది స్ట్లూ ర లి స్టి క్ యూ ని వ ర్స్ (బహుధారాప విశ్వము) ను 1912 లో వ్రాసినప్పుడు అది తత్వశాస్త్రమెట్లు మత “భుభుత” లను తృప్తిపరుపగలదో చెప్పనదిగాక మతసంబంధమైన అనుభవంలోని యధార్థవిషయాలనుబట్టి ఆధ్యాత్మిక వాఙ్మయము (మెటాఫిజిక్స్) ను ఎట్లు పునర్నిర్మింపవలెనను దానిని గురించినదిగా తయారయ్యెను. జేమ్స్ లో ఈ బుద్ధి మార్పు ఆయన మేధాసంబంధమైన వృత్తికేగాక మత భావములలోను, మతమును గురించిన భావములలోను సాధారణంగా అప్పుడు వచ్చుచుండిన మార్పునకుగూడ ముఖ్యమైనదయ్యెను. గిఫర్డ్ ఉపన్యాసాల నేపథ్యంలోను, జేమ్స్ స్వీయనేపథ్యంలోను “సహజమత” మని అస్పష్టముగా గుర్తింపబడిన సంప్రదాయమొకటి ఉండినది. ఈ సంప్రదాయ విశ్వాసమేమనగా మనుష్యునికి సహజముగా మతసంబంధమైన “ఉన్ముఖత” ఉన్నదనియు, దానిని సహజమని ఏ తత్వశాస్త్రము చూపగలదో అది దర్శనయుక్త మతముల సంప్రదాయక విశ్వాసములు, ఆచారములకంటె మెరుగుగా ఆ ఉన్ముఖతను తృప్తిపరుపగలగనియు, “సహజమతముమీద గిఫర్డ్ ఉపన్యాసకుడు” గా జేమ్స్ ఈ విషయాన్ని గురించి కృషిచేయవలసి యుండినది. స్కాట్ లెండులోనూ, అమెరికాలోనూ జేమ్సుచుట్టు ఉండిన “ఖండితములైన” తాత్త్విక వాదములు కేవలము మతమునకు సంబంధించిన తత్వశాస్త్రములుకావు; సంస్థారూపములను మతములకు, ఆగమశాస్త్రములకు బదులైన మతతత్వము. జేమ్సు స్నేహితులు అనేకులు, థామస్ డేవిడ్ సన్, డికిన్ సన్.

ఎస్.మిల్లర్, విలియమ్ టోరి హారిస్, జోసెఫ్ రాయ్, పిన్సిపాల్ జాన్ కేర్, జేమ్స్ మార్టిన్ ఇంక - అతని తండ్రిమాట చెప్పిన అక్కరలేదు - వీరందరు ఈ అర్థంలో మతతాత్త్వికులు. వారికి తత్త్వశాస్త్రంలో మత విషయకమైన తృప్తి కనిపించింది. వ్యక్తులుగా భగవంతునితోడి వారి సంబంధానికి చర్చిలోని అనుగ్రహ మాగ్గాలకంటే ఎక్కువగా ఒక ఆదర్శ వాద పద్ధతిగల సిద్ధాంతం మధ్య వర్తిత్వం నెరవేరింది. ఇటువంటి “జ్ఞాన సిద్ధాంత” మునకు విరుద్ధముగా జేమ్స్ తిరుగుబాటు చేసినాడు. ఎందుకనగా అతడెంత మతోద్యోగి వ్యతిరేకిగా ఉన్నాను మనుష్యుని “మత బుభుక్షు” తత్త్వశాస్త్రము ఎన్నటికిని తృప్తిపరుపజాలదని నమ్మినవాడు. ఈ విషయముమీద అతని వివిధాభిప్రాయములు, ఉదాహరింపబడినవి. ఎందుకనగా అవి, జేమ్స్ వివేకవాదమునుండి మరలుటమాత్రమే కాక ఆమెరికాలో ఆదర్శవాద, భౌతికవాదముల ఖండిత తత్త్వములకు వ్యతిరేకముగా వచ్చిన ఒక సాధారణమైన తిరుగుబాటు ఆరంభమగుటను సూచించునవి.

స్థూలతరమైన, సూక్ష్మతరమైన అతిమానుష సిద్ధాంతము ఉన్నది, ఈనాటి తాత్త్వికులు. ఈ సుసంస్కృత భాగమునకు చెందినవారు. సూక్ష్మమైన అతిమానుషవాదము, విశ్వజనీనత సంబంధముగల అతిమానుషవాదము, స్థూలమైన రకమువకు “తునుకల” అతిమానుషవాదము అనునది మరింత తగినపేరుగా ఉండును ... నేను జనరంజకమైన క్రైస్తవమును గాని మతపండితుల ఆస్తికత్వమునుగాని అంగీకరింపజాలకపోయినను ఆదర్శరూపునితో సంవదించుటవలన లోకములోనికి ఒక క్రొత్త శక్తి వచ్చుననియు కింది క్రొత్త ఆరంభములు జరుగుననియు తలచిన నా నమ్మికవలన నేను స్థూలమైన అతిమానుషవాద విశ్వాసువులలో చేర్చబడుచున్నాను. విశ్వజనీనతా సంబంధమైన అనుమానుషసిద్ధాంతము చాల సులభముగా సాహజికతా సిద్ధాంతమునకు లొంగిపోవునట్లు నాకు కనిపించుచున్నది ... ఆదర్శలోకమును విశ్వజనీనతా మార్గమువలన ఇట్లు గ్రహించుటవలన ఆచరణీయత మతసారము హరించిపోవునట్లు నాకు అనిపించును. స్వభావముచేతను తార్కిక కారణములవల్లను నేను యదార్థ విషయములతోమారని సూత్రములుండునని నమ్మజాలకున్నాను. అయితే

యధార్థవిషయములన్నియు నిర్దిష్ట యధార్థవిషయములు ... అయినను ... సూక్ష్మమైన అతిమానుషవాదము ... మొత్తము అనుభవముతోనే ... పరతత్త్వము సంబంధములు నడపునని (చెప్పును). వివరమైన వ్యవహారము నకు అది దిగిరాదు.

ఈ రచనాభావములు మతానుభవములగురించి చెప్పినదానిలోనుండి చాల వ్యక్తిగతమైన వేదవైయుక్తికమైన ప్రాధాన్యమును చూపుచున్నవి. ఆగమశాస్త్రములు సాధారణముగా మతవిశ్వాసమును సమర్థించెడి “విశ్వజనీనతా” సంబంధముగల, వివేకశీలమైన, తాత్త్విక, చైతన్యముకంటె మతమునకు మూలభూతములైన రెండురకముల చైతన్యము ఉన్నదని అతడు రుజువుచేయ ప్రయత్నించుచుండెను: ఆ రెండురకములు ఏమనగా మతసంబంధములైన భావజ్ఞానోదయములు ఒకటి. మతానుభవమునకు సంబంధించిన ఉద్దేశ్య యోగరహస్య లక్షణములు రెండవది.

ఆయన రహస్యానుభవ ప్రకాశకథనము కొన్ని అమెరికన్ లక్షణములను ఒత్తి చెప్పుచున్నది. ప్రకృతिसంబంధమైన గూఢానుభవమతమునకు చాల చోటిచ్చి ఆయన “గూఢానుభవ సంబంధమైన చిత్తవృత్తులను” గురించి “నేను నేకరించిన విశిష్టములైన కేసులన్నియు ఆరుబయట జరిగిన” వని చెప్పును. మరింత ప్రకృతिसంబంధమైన, లౌకికము గూఢమతము రకములతో నారంభించుటలో తన లక్ష్యము చర్చి సంబంధమైన గూఢమతములనివి అవిచ్ఛిన్నముగా కొనసాగించుచున్నవని చూపుటయేయని వివరిస్తాడు. కాని ఆయన సానుభూతియంతయు లౌకిక గూఢమతవాదుల మీదను “విశ్వచైతన్యము” మీదను ఉండుటచే సాంప్రదాయికమైన ప్రాచీన గూఢమతానుయాయులవద్దకు వచ్చునరికి ఆయన కథనము కుంటు వడుచున్నది. అమెరికన్ గూఢమతవాదులలో బెంజమిన్ పాతర్లడ్ గారి “బాధారహితదర్శన” వర్ణనమునకు, రాల్ఫ్ వార్డ్ ఫ్రెన్ గారి ఇన్ ట్యూన్ విత్ ది ఇన్ ఫైనైట్ అనుదానిని, వార్డ్ విట్ మన్ చెప్పిన “దివ్యకలకమును, వస్తురాశిని ... వేటకానిచేతిలో మెడత్రాడు గట్టిన కుక్కనువలె కలిపిపట్టిన కనబడని బంధమును ఆత్మతో చూచుటను “ప్రత్యేకముగా పేర్కొన్నాడు. బెంజమిన్ పాల్ బ్లడ్ వ్రాతలలోనూ, అతని - ఆమ్ హార్వస్ సహచరుడైన గ్లెనోన్ క్లార్కు వ్రాతలలోనూ, గూఢానుభవ ప్రకాశము భావానుభవము కాదు అన్న అంశము

నొక్కి చెప్పబడినదని శేమ్స్ అంటాడు. ఆయనదృష్టిలో ఈ అంశము ముఖ్యమైన సిద్ధాంత ప్రాధాన్యముగలది. భావానుభవము జ్ఞానలక్షణములులేనిస్థితి. గూఢానుభవము బుద్ధి సంబంధములేకుండ సత్యమును ఎరుకకు తెచ్చుకొను “ప్రైవేటు ప్రామాణిక” రూపము. ఆయన బ్లడ్ క్లార్కుల వ్యాతలనుండి ఈ క్రింది చక్కని తర్కమును అనువదించినాడు. దీనిలో అస్తిత్యవాదములోని ప్రధానాంశము లుండుటచేత అప్పటికంటె ఇప్పుడు మరింత గమనింపదగినది అవుతున్నది:

దర్శనమునది ప్రధానముగా భావసంబంధములేనిది. పూర్తిగా నేల బారుగా ఉన్నట్లుండును ... అది భూత కాలము యొక్క ఉపదేశము ... బాధారహిత దర్శనమును విధివల్ అవిచ్ఛిన్నత శిఖరముగా అభివ్యక్తమైన అస్తిత్యమును బహిరంగ రహస్యముయొక్క అతి పురాతన రహస్యములోనికి మానవునకు ప్రవేశార్హత నిచ్చుట. విధివల్ అన్నదే మాట. దాని ఉద్దేశ్యము అందులోనే ఇమిడిఉన్నది - కావలసినదే అయినది. రాగద్వేషములకుగాని, దుఃఖావంతములకుగాని, మంచి చెడ్డలకుగాని కాదు, పరిసమాప్తి, ఆరంభము, లేదా ప్రయోజనము దానికి తెలియవు.

పదార్థముల అనేకత్వ వైవిధ్యములను గూర్చిన నిర్దిష్టగుణమును అది చెప్పుదు. అస్తిత్యములోని, స్వభావమునుగురించియు ఉద్దేశమునుగురించియు నైన తౌకికమైన, సన్నిహిత, వ్యక్తిగత, జ్ఞాన ప్రకాశములతో, చారిత్రకము, దివ్యము, అగు వానినిచూచును. అస్తిత్యముయొక్క ఉద్దేశ్యము, తత్కాలమును ఏదో జ్ఞాపకముగా - ప్రతిసాధకునికి మునుపు కనిపించినట్లూ లేదా కనిపింపవలసి ఉన్నట్లూ - అనిపించును.

క్లినికల్ నైకాలజిస్ట్ అయిన శేమ్స్ ఇదంతయు సానుభూతిలో విన్నాడు కాని, ఆయనకు ప్రధానముగా అటువంటి అనుభవము “ఫలములు” ఏవి అను దానిలోనే ఆసక్తి. ఈ దృష్టికూడ బెంజమెన్ పాల్ బిడ్గ్ ఆయనకు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తిని కలిగించిననాడు. బిడ్గ్ గూఢమతము తెచ్చేడి వైయక్తిక యోజమును వివరించి వ్యక్తిగత జ్ఞానోదయములవల్ల చర్చివారు చెప్పేడి నరకబాలలతోనూ యహోవా ఉరుములతోనూ బాధపడుచున్నవారికి మనశ్శాంతి తేగలవు అను శేమ్స్ అభిప్రాయమును సమరించినాడు. శేమ్స్ ఆసక్తికి ఇది కారణము. బిడ్గ్ ఇట్లు అంగీకరించినాడు:

నేర్చుకొనవలసిన పాఠము ప్రధాన భద్రతకు సంబంధించినది: దైవ రాజ్యము లోపలఉన్నది. అన్ని దినములును జడ్జిమెంటు దినములే: కాని, అనంతకాలమునకు పరాకాష్ఠ రూపములైన ఒక ప్రయోజనముకాని, ఈ అంతటికి ఒక ప్రణాళికకాని ఉండజాలదు ... ప్రపంచము ఇప్పుడు నాకు నేర్పబడిన ఏదో బయటి భయంకర విషయముకాదు. ఇటీవల జహోవా ఉరుములు |పతిధ్వనించుచూ వచ్చిన ఆ మేఘమలినమైన కుతకుతలాడు చున్న బురుజుపై గోడను తిరస్కరించి నా ధూమ్రవర్ణపు సముద్రపుకాకి ఆసన్నరాత్రికి అడ్డముగా రెక్కలార్చి ఎగురుచూ నిర్భయమైన చూపులో సృష్టా సృష్టమైన దూరములకు గమించుచున్నది. ... అస్తీత్వముయొక్క అర్థము - ఎరిగినవాడను కనుక - నాకు తెలియును: విశ్వమునకు వివేక కేంద్రము - ఆత్మకు ధైర్యమును అద్భుతానుభవమును ఒకే సారిగా ఇచ్చునది.

ఇదేవిధముగా జేమ్స్ గూథమతములోని ఆసక్తికూడ “విశ్వచైతన్యముతో”నూ, ప్రకృతినంబంధమైన గూథమతములోనూ ప్రయోగములు చేయుటనుండి ఈ గూథమతము తర్కభావములు అనుమాయలజోలికి పోకుండ “వ్యక్తిగతమైన అస్తీత్వము అర్థమును”, విధిని, ఎట్లు జ్ఞానప్రకాశముతో ఎరుకపరువగలదో వివరింప యత్నించుటకు పోయినది. రహస్యానుభవము ఒక యధార్థ సత్యముతో లేదా యధార్థవిషయముతో, సంబంధము కనుక (ఒక రకమైన చైతన్యముగా) తర్కమునకు, భావమునకు సంబంధించని ఒక అనుభవమో లేదా చూపో అగుచున్నది అని అతడు నమ్మెను.

భావసంబంధులైన మతానుభవముల రకములకు మరలినచో జేమ్స్ వాటిని “ఆరోగ్య మనస్కత”, “రోగగ్రస్తమైన ఆత్మ” అను రెండు శీర్షికలక్రింద చర్చించుటను చూపగలము. “ఆనందము జన్మతోవచ్చిన” వారగు ఆరోగ్య మనస్కులలో జేమ్స్ యమర్సన్, థియోడోర్ పార్కర్, యడ్వర్డ్ ఎవరెట్, వాల్ట్ లిట్మన్, నవీనభావ క్రైస్తవవిజ్ఞానములందు శ్రద్ధగలవారు - వీరిని పేర్కొన్నాడు. ఇంకా ఇలా చెప్పినాడు:

క్షడచిన్ యాభై సంవత్సరాలలో క్రైస్తవమతమున వచ్చిన ఔదార్య వాదాభివృద్ధిని చర్చిలో నరకాగ్నివంటి ఆగమశాస్త్రంతో చక్కగా పొందుపడిన రోగగ్రస్త బుద్ధిమీద ఆరోగ్య మనస్కుల విజయమని న్యాయముగా చెప్పవచ్చును. ... నూరేండ్లనుండి పెరుగుతూవచ్చి గడచిన ఇరవై

అయిదు సంవత్సరములలో వేగముగా యూరప్ అమెరికాలలో వ్యాపించిన ఆ “పరిణామసిద్ధాంతము”లో ఒక క్రొత్తరకమైన ప్రకృతి మతమునకు భూమిక ఏర్పడినదనియు, అది మన తరమువారిలో అనేకుల మనసులలోనుండి క్రైస్తవమతమును పూర్తిగా తొలగించివేసినదనియు తెలియగలము, విశ్వపరిణామము అను భావము సాధారణముగా బాగు పరచి వృద్ధిచేయుట అను సిద్ధాంతమునకు అక్కరకువచ్చును. ఈ సిద్ధాంతము ఆరోగ్యమనస్కుల మతావసరములకు ఎంత చక్కగా సరిపోవుననగా అది చారికోసమే సృష్టింపబడినదా అనిపించును.

ఈ భాగమున జేమ్స్ ఒక చిత్రమైన ద్వివిధాభావమును చూపుచున్నాడు. తాను స్వయముగా ఈ “జౌదార్యవాద పురోభివృద్ధి”కి సంబంధించినవాడు. ఇది ఒక క్రొత్త, క్రైస్తవేతరమైన, ఆశావాదిమతమును తయారుచేసినది, జేమ్స్ దీనికి సంబంధించినవాడయ్యును తన స్వీయవారసత్వ సంపత్తిని సవిమర్శముగా పరిశీలించుకొన గలిగినాడని కనపడగలదు. సాంఘిక సమస్యల అవశ్యకతాభావము తానెన్నడూ ఎరుగననియు, “భగవంతుడు న్యూ ఇంగ్లండ్ నకు మేలుచేసినాడు” అని మాత్రమే తానెరుగుదుననియు చెప్పుచు షేలర్ మాథ్యూస్ తో జతకలిపి ఉండవచ్చును. అయినను షేలర్ మాథ్యూస్ వలెనే ఇతడుకూడ ఇటువంటి ఆరోగ్యమనస్కతలోని బోలు తనమును గుర్తించినాడు. అది ఏదో పనితనపుచేష్టగా భావించి దానిని ఉదారదృష్టితో చూచినాడు. ఎత్తిపొడుపుగా వ్యాసినవానిలో ఒక భాగమును ఉదాహరిస్తున్నాను:

మనకందరకు ఎవరో ఒకచెలికాడు ఉంటాడు. బహుశః మగవాడుకాక తరచుగా స్త్రీయో కావచ్చును. ముసలిదికాక, వయసుదే కావచ్చును. ఆచెలి ఆత్మ ఇంద్రనీలచ్ఛాయకలది, దానికి మనుష్యుల మలినోద్రేకములకంటె పూలతో పతులతో, మనోహరమైన అమాయక విషయములతో సన్నిహిత సంబంధము. మనుష్యునిగూర్చి గాని దైవమునుగూర్చిగాని చెడ్డగా తలచలేదు ఆమెలో మొదటినుండి మతసంబంధమైన తృప్తి సంతోషములు ఉండుటవలన ఆవానికి వెనుకటిబరువునుండి విమోచనము కలిగించు అవసరములేదు ... రోమిస్టు చర్చీలో ఇటువంటి పాత్రలు పెరుగుటకు తగినచోటున్నది. నిశ్చయముగా నిరాశామార్గమునకు చెందిన మనస్సులు కలవారు నడిపించే భావపద్ధతులుగల ప్రాటెస్టెంటు సిద్ధాంతము

లలో ఇట్టి పాత్రలకు అవకాశముతక్కువ, అయినను ప్రాప్తెస్టాంటిజమ్‌లో కూడ ఇట్టివి దండిగా నేడన్నవి. యూనిటేరియాసిజమ్‌లోనూ సామాన్యమైన ఉదారదృష్టిలోనూ మొన్న మొన్న వచ్చిన బౌద్ధార్యవాద లక్షణాలలో ఈరకపు మనస్సుకలవారు నాయకులై నిర్మాణాత్మక పాత్రలను నిర్వహించినారు. ఇప్పటికి నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇటువంటి “జనరంజక” మతముతో జేమ్స్ సంబంధము పెట్టుకొనడనుట నృప్తము. “వేదన”, “రోగగ్రస్తమైనఆత్మ” కలి “ద్విజన్ములి” వంటెకానిఎడ ఆయనకు అంతకంటె గౌరవము ఎక్కువనుటకూడనృప్తము. జేమ్స్ తన చిన్నతనములో ఎడతెగని మానసిక నైరాశ్యముతో ఎట్లు పోరాడినాడో తెలిసినవారికి అతడు ఇటువంటి మతానుభవమునుగూర్చి రోగమును పరిశీలించినట్లు పరిశీలించుట ఆశ్చర్యమును కలిగింపదు. కాని జేమ్స్ తన స్వీయానుభవమును గణనలోనికి తీసుకొనక మనస్తత్వశాస్త్రజ్ఞులకు, మతనాయకులకు, మతము మార్పులోని లక్షణముమీదగల ఇప్పుడున్న ఆసక్తినిగురించి మాత్రమే తలపోసినారు. హతాస్థాభావముతో కూడ అతడు తలపోసినాడు:

ఆరోగ్య మనస్కత తాత్వికసిద్ధాంతముగా నుండుటకు చాలదనుటలో సందేహములేదు ఎందుకనగా అది కొన్ని దుష్టవిషయములను సకారణముగా వివరించుటకు అంగీకరింపదు. ఆ దుష్టవిషయములు అచ్యముగా యధార్థవిషయములోని ఒకభాగము. జీవితములోని విశిష్టతను అవియే తరచిచూపునేమో! ప్రగాఢమైన సత్యభూమికలను చూచునట్లుగా మన కన్నులు తెరపించుటకు అవి తప్ప వేరు సాధనములు లేవేమో! సాధారణమైన జీవనక్రమములో వివేకరహితమైన వేదనలో ఉన్నట్టి దుష్టక్షణముల వంటివే ఉంటవి. ఈ క్షణములలో అత్యంత దౌష్ట్యమే గెలిచి తనవంతు చెల్లించుకుంటుంది.

దుఃఖము, బాధ, మృత్యువు అనువానినిగురించి సూటిగా, చురుకుగా ఏమాత్రము శ్రద్ధచూపని ఆరోగ్యమనస్కతావద్దతి ఈ అంశమును కనీసము తమ పరిధిలోనికి తీసుకొను తక్కిన పద్ధతులకంటె అసమగ్రము. అందుచేత నైరాశ్యాంశములు చక్కగా తరచబడినవే పూర్ణమతములుగా కనబడుచున్నవి. వీటిలో క్రైస్తవమతము బౌద్ధమనము మన మెరిగినవి. అవి ముఖ్యముగా విమోచనమతములు.

ఆరోగ్యమనస్కత రోగగ్రస్తాత్మ రకముల చిత్తవృత్తిలోని ఈ ప్రధాన భేదమున్నను, ది వెరైటీస్ ఆఫ్ రెలిజియన్ ఎక్స్పీరియన్సు అన్న గ్రంథములో ఒక గమనింపదగిన రచనా భాగమున్నది. జేమ్స్ చేసిన రోగనిదానములో ఈ రెండురకముల చిత్తవృత్తులవారుకూడ సాధింపగల ఋషితత్వమును గురించిన వింగడింపు మరింత ప్రధానమైనవిగా ఉన్నదని చూపును. దీనినిబట్టి తన "నిశ్చయములకు" ఈ క్రింది ముఖ్యమైన ఐవ్వకోలును అధస్పాచికముగా ఆయన ఇచ్చినాడు.

ఆరోగ్యమైన మనస్సునకు రోగగ్రస్తమైన మనస్సునకు మధ్యను, అట్లే ఏకజన్మ ద్విజన్మల వారిమధ్యను, ఉన్న తేడాలు ... చాలమంది అనుకొనునట్లు అత్యంత వ్యతిరేకములుకావు. ఏకజన్మని జీవితచైతన్యమును ద్విజన్మడు "వట్టిసీతి" అనియు సరిగా మతముకాదనియు చిన్న చూపుచూచును. ఆచారపరాయణుడైన ఒక మినిష్టర్ ఇట్లు చెప్పినాడట: "డాక్టర్ పోనింగ్ తన అతిశయమైన ఋజుశీలమువలన అత్యున్నతమైన మతజీవితమునుండి తొలగింపబడినాడు" ద్విజన్మనకు జీవితముమీదనున్న దృక్పథము మరింత విస్తృతము, మరింత పూర్ణము, అనుట నిజమువారు "వీరము"గా గంభీరముగా జీవితమును గ్రహించువద్దతి ఒక "ఉదాత్త సమ్మేళనవద్దతి." ఇందులో ఆరోగ్యమనస్కత, రోగమనస్కత రెండును ప్రవేశించి కలసిపోవును. చెడ్డను పరిహరింపరు కాని అది ఈ వ్యక్తుల ఉదాత్తమైన మతోత్సాహములో ఉత్కృష్టమైపోవును. ... ఒక్కొక్కరకమువారు దివ్యతత్వముతో సంయోగముపొందు పరమచైతన్యము వ్యక్తికి నిత్యాచరణలోకూడ చాల ముఖ్యము. తమతమ చిత్తవృత్తులకు అనువైన మార్గములలో వ్యక్తులను ఆ చైతన్యమునకు నడువనిచ్చుటయే మంచిది. ... ఈ పద్ధతిలోని సంకటతీవ్రత ఎక్కువ తక్కువలకు సంబంధించినది మాత్రమే, ఒకడు ఎంతకాలము పాపమును కుడువగలడు, ఎప్పుడు దానిని తప్పించుకొన నారంభించును, ఎప్పుడు దానిని వదలించుకొనును అనునవికూడ పరిమితికి ఎక్కువ తక్కువలకు సంబంధించిన విషయములే. అందుచేత మనము ఒక వక్తిని ఏకజన్మడనియో, ద్విజన్మడనియో, చెప్పుట చాలాచోట్ల నియమరహితమే అగుచున్నది.

క్లినికల్ నైకాలజిస్టు, ప్రాప్తకాలజ్ఞత తత్వవాది అయిన జేమ్స్ మతానుభవమునుగూర్చి చేసిన వింగడింపు "ఋషికత్వ ఫలములకు"

వెలకట్టుటగా పరాకాష్ఠనొందుట సహజలక్షణము, ఋషికత్వమునుమాట “మతజీవితము” లోని పలువిధలక్షణములను మొత్తముగా సూచించు విస్తారమైన అర్థమున ఆయన వాడినాడు. నాగరిక జీవితములో మత విషయకమైన సద్గుణములు, దుర్గుణములు, చేసెడివనిని అంచనా వేయుచు నీతివాది చేసెడివని చేసినాడు ఋషికత్వమున ఏది సాధారణమో, ఏది అసాధారణమో అని గుర్తించుటకు జేమ్స్ చేసిన ప్రయత్నమును చూడగా ఈ శతాబ్దపు తొలినాళ్ళలో అమెరికన్ జీవితమున ఎటువంటి మతాదర్శములుండెడివో చక్కగా తెలియగలవు.

మతానుభవము అత్యంతము వ్యక్తిగతమనియు ఊహింపరానిదనియు, క్రమబద్ధము కాదనియు అందుచేత ఆచారపరాయణతలు అన్నియు పులుముడులన్నియు, కొంచె మించుమించుగా లోకమున “ఋషులం”దరు “ఏకాకుల”నియు జేమ్స్ తొట్ట తొలుతనే అన్నాడు.

మనము పరిశీలిస్తున్న మతానుభవము, వ్యక్తి, స్వీయహృదయములో పుట్టి నశించేది. ఈ రకమైన తొలిచేతి వైయక్తికానుభవము, దానిని చూచినవారికి మతద్రోహచర్యగా కన్పింపబడినట్లు తోచడం ఎప్పుడూ ఉన్నదే. అది లోకములోనికి నగ్నముగా ఒంటరిగా వస్తుంది. అది ఎవనిలో కలుగుతుందో వాడు, కొంతకాలమైనా, పిచ్చిపట్టినవాడిగా కనిపించడం తథ్యమే ... ఒక మతము ఎప్పుడు ఆచారపరాయణమైపోతుందో దాని అంతర్దృష్టి కాలము అప్పటికే అయిపోయిన దన్నమాట: ఊట ఎండి పోయినది; విశ్వాసముగలవారు ప్రత్యేకముగా రెండవచేతి అనుభవముతో బ్రతికి తాముకూడ ప్రవక్తలను రాళ్ళతో కొద్దారు. ... మతానికి అంటకట్టబడుతున్న వైచ్యములన్నియు అచ్చమైన మతమునకు అంటకట్టవలసినవి కానేకావు. మతమునకు తోడి భాగస్వామి అయిన సంఘీభావ ప్రాంతమునకు అంటకట్టవలసినవి. ఇంక దురభిమానాలలో చాలవాటిని మతమునకు సంబంధించిన బుద్ధి సంబంధమైన భాగస్వామికి అనగా ఇది ఇంతే అను తత్వమునకు ఖండితముగా సిద్ధాంతమును మూసివేసి విధిని ఏర్పరచుపద్ధతికి అంటకట్టవలసివి, ఎక్లిసియాస్టికల్ తత్వమంతయు సాధారణముగా ఈ రెండు తత్వముల కూడికవలన ఏర్పడినదే. అందుచేత సంఘీభావ చిత్తవృత్తిని కేవలము అంతరజీవిత లక్షణములతో కలిగావులగము చేయవద్దని

మిమ్ములను వేడుకొనుచున్నాను. అచ్చమైన ఆంతరజీవిత లక్షణములను గురించియే మనము పరిశీలించుచున్నాము.

వ్యవస్థిత మతమునుగురించిన ఈ దూషణ విలియమ్ తండ్రియైన పెద్ద హెన్రీ జేమ్స్ వ్రాసిఉండవచ్చు. ఈ దూషణకు మతానుభవములోనికి రాజకీయములను రానీయకూడదనియు ఋషులను వారి మతసూత్రము లనుబట్టి కాక వైయక్తికముగా వారి జీవితములోని నీతిగుణమునుబట్టి మంచిచెడ్డలు తేల్చవలెననియు జేమ్స్ చూపిన ఆతురత చాలవరకు కారణము. ఒక సాధువు దైవభక్తి విషయములో అతిగాపోతే అది వాని వ్యక్తియమైన మతానుభవమునకు చెందవలసిన దోషము. నేరాలుచేసే ఒక ఉద్యమాన్ని కాని ఒక చర్చినికాని అతడు తయారుచేస్తే ఆదోషము, మతాన్ని సూటిగా స్పృశించదు, ఒక వేళ స్పృశించినా డొంకతిరుగుడుగానే.

జేమ్స్ నిర్ణయించినప్రకారముగా మతానుభవమునకు నేరుగా కలుగు ఫలితములను సంగ్రహముగా ఇట్లు చెప్పవచ్చును.

(1) భక్తివరత లేదా దైవభక్తి. అతిగాపోతే మూఢభక్తిని పెంచుతుంది. మూఢభక్తి దుష్ఫలితములుగా జేమ్స్ చెప్పిన జాబితాలో “నర్గుణములను బట్టి ఋషిత్వము వచ్చుట” గూడ ఉన్నది.

(2) భక్తికి సన్నిహితముగానున్న శుచిత్వము. ఇదికూడ “దైవసంబంధ మైనవేదన” గా కాగల అపాయమున్నది. ఈ సందర్భముగ జేమ్స్ ఇట్లనుచున్నాడు.

16 వ శతాబ్దములోని కేథలిక్కు మతము సాంఘికన్యాయమును గురించి పట్టించుకొనలేదు. తన ఆత్మను తాను పరిరక్షించుకొంటూ లోకాన్ని సాపానికి వదలటం అప్పుడు తప్పుకాదు. ఈ నాడు, తప్పైనా ఒప్పైనా సామాన్యమైన విషయాలలో ఉపకారబుద్ధి ఒకవ్యక్తి శీలములోని ప్రధాన యోగ్యాంశముగా భావించబడుతున్నది. నీతిభావములో వచ్చిన లౌకిక మైన మార్పుల ఫలితంగా ఇది ఏర్పడింది ఈ మార్పులనుగురించి ఇంతకు మునుపే చెప్పినాను. ఇంక ప్రజాసముదాయానికి బహిరంగంగా ఉపకరించడంగాని ప్రైవేటుగా ఉపకరించడంగాని ఒకవిధమైన దేవతాసేవగా పరిగణింపబడుతున్నది.

(3) మార్దవముకూడ సాధుత్వ సంబంధమైన సద్గుణము. ఎక్కువైతే ఇదికూడ వివేకరాహిత్యముగా “పనికిమాలినవారిని పరిరక్షించి వరాన్న భుక్కులను భిచ్చగాండ్రను పెంచడమే” ఫలితమౌతుంది. దేనినైనను ఎదుర్కొనకుండా ఉండడం మార్దవాధిక్యము అగునా అనునది జేమ్సు చెప్పుటకు సందేహించినాడు కాని ఈ మాట మాత్రమన్నాడు:

ఏ విషయమైనా పైకి పోవలెనంటే ఎవరో ఒకరు తొలియడుగువేసి ఆ బాధ్యతను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఋషివలె మార్దవము, ఎదుర్కొనని, ఆచరింప నిచ్చగింపని వా రెవరునూ ఈ పద్ధతులు విజయ వంతములగునా కావా అని చెప్పజాలరు. అవి విజయవంతములే అయినప్పుడు బలప్రయోగము తౌకికవివేకము అనువానికంటే మరింత శక్తి మంతముగా విజయవంతములగును. ... తౌకిక వివేకాన్ని భద్రంగా దాటిపోవచ్చునన్న ఈ ఆచరణలోని నిరూపణము మానవజాతికి ఋషి ఇచ్చెడి మహిమాన్వితమైన వరము.

(4) ప్రార్థన. అంతస్సు దివ్యతత్వములో సంపదించుట అన్న విస్తారమైన అర్థములో గ్రహించినట్లైతే ప్రార్థన “మతానికి ఆత్మయు, సారమును” అగును. మోక్షవిషయాలకు లేదా దేహారోగ్యమునకు సంబంధించిన “లావాదేవీలు” నిలిచిపోయినప్పుడు అట్టి పెట్టుకొన్నట్టుగా చేసే ప్రార్థన మూఢ “మార్గ” మే అవుతుంది. మనుష్యుని అంతశ్శక్తులకు మతసంబంధమైన “దివ్యోత్సాహము” ఒక ఫలముగా జేమ్స్ భావిస్తాడు.

(5) పాపములు ఒప్పుకొనుటనుగూర్చి కొద్ది క్లుప్తమైన మాటలతో ముగించి వేసినాడు. ఈ ఒప్పుకోలును మరింత “పతనావస్థకు” పోనివ్వవలసినదేనా లేక దానిని మరింత అచ్చమైన బహిరంగవిషయముగా చేయవలెనా అన్నది అతని మాటలవలన స్పష్టముగా తెలియదు. అతడిటు వ్యాప్తున్నాడు:

చేసినపాపం చెప్పుకొన్నవానికి దగాలు ముగిసి నిజాలు మొదలైనవి; వాడు తనలోని క్రుక్కును బయటికి తెచ్చుకొన్నాడు. వాడు దానిని యధాత్థముగా వదలికొట్టుకొనకపోయినను కనీసము ప్రైవేటు సదుణముతో తానిని పులుముకొనుటలేదు - వాడు కనీసము ఒక సత్యవాదిత్వ ప్రాతిపదికమీదనైన బ్రతుకుచున్నాడు. ఆంగ్లోశాక్షన్ జనసమాజాలలో పాపములు ఒప్పుకొను ఈ ఆచారము పూర్తిగా పతనమైపోవుట ఎందుకో

చెప్పట కొంచెం కష్టము. పోపరీ కి విరుద్ధమైన ప్రతీకారభావము చారిత్రక వివరణము జాతుంది, ఎందుకనగా పోపరీలో పాపము లోప్పుకొనుటతో పాటు తపస్యలు, తప్పునుండి విడిచిపుచ్చుట, మరి ఇంక కొన్ని ఒప్పుకొనుటకు వీలులేని పద్ధతులుకూడ ఉండును. ఇంక పాపి అయినవాని విషయములో ఒప్పుకోలు అక్కర చాల ఎక్కువైపోయి బొత్తిగా దానిమాటయే వట్టించుకొనక పోవునట్టిస్థితి వచ్చినట్లు అనిపించును. చాలమందిలో ఈ రహస్యపుగుల్ల, లోపలి పుండు ఎప్పుడో పగిలి, కన్నెషన్ విన్నవాడు అయోగ్యుడైనా, విశ్రాంతి పొందవలసిఉంటుంది. కేథలిక్కు చర్చివారు తీవ్రమైన బహిరంగ పాపాంగీకారపద్ధతి స్థానంలో హృదయకర్ణిక పాపాంగీకార పద్ధతిని ఒక ప్రీప్టుకు అప్పగించి తెచ్చిపెట్టినారు. స్పష్టంగా ప్రయోజన సంబంధ కారణాలతో ఇది జరిగింది. ఇంగ్లీషుమాట్లాడే ప్రాటెస్టెంట్లు మైన మనకు సామాన్యంగా మనకుండే ఆత్మ విశ్వాసంవలన, మన స్వభావములోని కలియమి గుణమువలన, భగవంతునికి మాత్రము అరలేకుండా చెప్పుకుంటే చాలునన్నట్లు తోచుతుంది.

(6) మునివృత్తి: జేమ్స్ ఈ విషయాన్ని చాల విమర్శపూర్వకమైన శ్రద్ధతో పరిశీలించినాడు. తాత్వికులు దీనిని అవినీతి అని ఖండిస్తున్న సమయంలో జేమ్స్ మునివృత్తిని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో సమర్థించినాడు. ఆయనదృష్టిలో దీనిని ఈనాటికి తగినట్లుగా మార్చవలెనన్నది. అతని సమర్థనలోని ఒక నియమము. కలితో చిన్నాభిన్నమైన లోకమునందు దారిద్ర్యము ఒక అవసరమైన శిక్షణగా జేమ్స్ సిఫార్సు చేసిన రచనాభాగాన్ని “యుద్ధానికి ఒక నైతిక పర్యాయము” 15 గా అయినదానిని వ్యక్తీకరించుటగా ఇప్పుడును చదువదగినది. (చూడు ఎగ్జిబిట్టు XIX)

మతాన్ని దాని యధార్థమైన అధవా సాధ్యమైన ఫలములనుబట్టి జేమ్స్ నీతివాదిగా దానికి అంచనా కట్టినట్లు చూపించే చెప్పవలసిన కొన్ని అంశాలలో మతమునకు సంబంధించిన సద్గుణాలను గురించిన ఈ వ్యాఖ్యాన వాక్యములు ఒక కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. జేమ్స్ నీతివాదమునకు అతడు మతానుభవములోని రసభావ అంశమును తిరస్కరించుట కొట్టవచ్చునట్లు కనిపించే సాక్ష్యము. ఈ రసభావ విషయమును జేమ్స్ మతానికి సంబంధించిన అప్రధానవిషయంగా జెప్తాడు. ఈ విషయంమీద అతడు అన్న ఎత్తిపాడుపు మాటలు కొంతవరకు సాధారణమైన లిటర్జికల్ పద్ధతుల

మీదికి, ప్రత్యేకముగా కార్డినల్ న్యూమన్ మీదికి ఉద్దేశింపబడినవి. కాని ఈ మాటలు మతానుభవమన్న దానిని “రసభావసమ్మర్థి”, రాజకీయాలు, వగైరాల తాహ్య విషయ సంబంధము లేకుండా చేయుటకుగూడ ఉద్దేశింపబడినవి. వ్యక్తిగతమైన నేటిమతానుభవములోని అంతర్భాగమని ఆయన భావన. కాని కళకు సంబంధించిన చాల వ్యక్తిగతాంశములుకూడ ఆయనకు బాహ్య విషయములుగానే కనుపించినవి. ఈ క్రింది రచనభాగము జాగ్రత్తగా వింగడించి చదువదగినది.

న్యూమన్ (మతపండితులు దేవునికిచెప్పిన గుణాల జాబితాను) లెక్క పెడుతూ వ్యాసిన ధారాళమైన రచనలో ... అతడు వాని రసభావ సంబంధమైన విలువ ఎంత గొప్పదో చూపుతున్నాడు. చర్చిలో ఒక ఆర్గన్, పాత్ర తాళాలు, పాలరాతి విగ్రహాలు, భిత్తికాచిత్రాలు, మచ్చగాజుల కిటికీలు ఉంటే ఎట్లు లోభ చేకూరుతుందో అట్లే ఈ ఉదాత్తమైన అర్థంకాని మాటలను చేర్చుకోవటంవల్ల మన మామూలు వట్టి దైవభక్తికి శోభ చేకూరుతుంది. గుణవిశేష వాచకాలైన మాటలవల్ల మన భక్తికి ఒక వాతావరణము, గాంభీర్యము వస్తవి. ఈ మాటలు ఒక స్తోత్రగీతము వంటివి, యశస్సంకీర్తనమువంటివి. అర్థము కాకపోవడంవల్ల మరింత ఉదాత్తంగానూ కనిపింపవచ్చును. హిదన్ ప్రిస్టులు తమ దేవతా విగ్రహాలమీద ధగధగలాడే ఆభరణాలనుచూచి వాని శోభకు ఈసుకొన్నట్లుగా న్యూమన్ బుద్ధి కలవారు ఈ మాటల మేల్మీకి ఈసుకొంటారు. ... స్థిరతకు ఆరోహణ అవరోహణగతులకు పొందిక చెడనట్టియు, ఎన్నో గొప్ప పంథలు పొల్లుపోక పొటించుటవలన ఏ ఒక్క చిన్న అంశముకూడ అప్రధానము కానిదియు ఐన ఈ ఉదాత్త సంకీర్ణ మార్గముతో పోల్చినప్పుడు ఎవాంజిలికల్ ప్రాడెస్టెంటిజిజమ్ ఎంత నేలబారుగా కనబడుతుంది! “పాదలోని మనిషి దైవాన్ని కలుసుకోవచ్చు” నని డంబాలు చెప్పే ఐకాంతి కుల మతజీవితాల వాతావరణం ఎంత వట్టిపోయి ఉంటుంది! ... రాచరికపు ఊహాపోహలను కూడ ఇది దర్శిద్దగొట్టుగా చేస్తుంది!

ఈ రసభావ భావములలోని బలముచూస్తే నాకు ఇట్లనిపిస్తుంది. ప్రాటెస్టెంటిజిజమ్ కేథలిక్కు సిద్ధాంతమునకంటే ఆధ్యాత్మిక గాంభీర్యమునందు ఎంత గొప్పదైనను ఈనాడు ఈపాత్ర చర్చినుండి ఎక్కువమందిని తన మతములోనికి మార్చుకొనుట బొత్తిగా సాధ్యముగానివని. ఈ రెండవ

దానిలో మంచి పాస్టర్లున్నారు. ఊహకు ఎంతో బాగుంటుంది. రక రకాల తేనెతో ఎన్నో గదులున్నవి. మనుష్య స్వభావాన్ని రకరకాలుగా స్పృశిస్తుంది. కేథలిక్కుల కళ్ళకు ప్రాపెన్డెంటిజమ్ ఎప్పుడూ సత్యశాల లాగ కనబడుతుంది. దాని అత్యంత వ్యతిరేకదృష్టి కేథలిక్కు వాని మనస్సుకు అవగతమేకాదు. ... ఈ రెండు ఒకదాని నొకటి అర్థమే చేసుకోలేవు. - ఈ రెంటి భావశక్తి కేంద్రములు చాల భిన్నములు.

ఈ భాగాన్ని సాధారణంగా జేమ్స్ ప్రాపెన్డెంటిజ్ అభిమానాన్ని చూపడానికి ఉదాహరిస్తారు. కాని నిక్కచ్చిగా చెప్పితే దీని నతడు ఒక కళాకారుని దృక్పథముతో వ్రాసినాడు జేమ్స్ కళాకారుడు. కేథలిక్కుల ఆడంబరాలు, మత కళ విషయంలో కాల్విన్ సిద్ధాంతవాదుల సంశయాత్మకదృష్టి అతనిరసభావాభిరుచికి సరిపోయేవికావు. రసభావముల విషయంలో కేవలం పాతదన్నది, మోసమైనది సరిపడని ఆధునికుడతడు. సాంప్రదాయకమైన కళ అతని అభిరుచికి సరిపడకుండుటకు బహుశః అతని ప్రాపెన్డెంటిజ్, నైతిక వాతావరణముకంటె కేథలిక్కు సిద్ధాంతముమీద ఉండిన అతని ఎత్తిపొడుపు చిత్తవృత్తియే కారణము కావచ్చును. ఏది ఎట్లున్నను జేమ్స్ తన కళానుభవాన్ని, మతానుభవాన్ని సాధ్యమైనంత విడివిడిగా పెట్టుకొన్నాడు.

మతానుభవాన్ని గురించిన ఇతర వ్యాఖ్యానాలు:-

మతానుభవాల రకాలు అన్న పుస్తకము ప్రకటితము అయిన వెంటనే జేమ్స్ సహోద్యోగి జార్జి శాంతాయన వ్రాసిన మరియొక పలు జడిగల సిద్ధాంతగ్రంథము వచ్చింది. ఈ గ్రంథము జేమ్స్కు ఎక్కువగా ఋణపడియున్నది. అయినను శాంతాయనుని మతంలో రీజన్ ఇన్ రెలిజిన్ అన్న గ్రంథము మంచి విరుగుడు. ఎందుకనగా మతమునకు సంబంధించిన రసభావదృష్టిని, సంస్థానదృష్టిని అది చూపింది. జేమ్స్ దృష్టికి ఇవి చాల భిన్నములు. జేమ్స్ చెప్పిన మూడురకాల (భావము, బుద్ధి, జ్ఞానప్రకాశము) చైతన్యముల స్థానములలో శాంతాయన మత జీవితముయొక్క పెరుగుదలలో మూడు దశలను చెప్తాడు: కారణ కార్య భావమును ఎరుగనిది (మూఢ విశ్వాసము), కారణ కార్యభావమును ఎరిగినది (తాత్విక విశ్వాసము), కారణ కార్యభావమును అతిక్రమించి

నది (ఊహాపోహల నిర్మితి). ఈ క్రమము మతమునకు సంబంధించిన రెండు డిశలలోను చూడవచ్చును: దైవభక్తి. కారణ కార్యభావమును ఎరిగిన రూపములో ఇది మన అస్తిత్వభూమికలకు విశ్వాసము నెఱపుటయే అగును; ఆధ్యాత్మికత కారణ కార్యభావమును ఎరిగిన రూపములో ఇది నిరాటంకముగా ఆదర్శములను సాధించుటయే అగును. కారణ కార్యభావమును ఎరుగనప్పుడు దైవభక్తి ప్రమాణ గ్రంథములమీద ఆధార పడుట, సంప్రదాయమును పాటించుటగా ఉండును; కారణ కార్యభావమును అతిక్రమించినప్పుడు దైవభక్తి అస్తిత్వ యశస్సంకీర్తనముగా ఉండును. కారణ కార్యభావమును ఎరుగనప్పుడు ఆధ్యాత్మికత దురభిమానముగా (లక్ష్యము మరచిపోయినపిమ్మట రెండంతలైన శక్తిగా) ఉండును. కారణ కార్యభావమును అతిక్రమించినప్పుడు ఆధ్యాత్మికత దివ్యరూపము అను, సారములను, అథవా ఆదర్శములను ఆగమశాస్త్రముద్వారా కళ ద్వారా సాధించుటగా ఉండును. జాలిశత్రువుమునుండి వివేకమునకు, వివేకమునుండి భావమునకు, ఇట్లు ముందుకు పోవుటలో నాగరిక సంస్థారూపముగా మతమును వ్యక్తీకరించుట సామూహికమైన మతాశక్తి అనునవి పేరుగుట ఏర్పడినది.

అప్పటి తక్షణ పరిస్థితులలో ఈ గ్రంథము కేథలిక్కు నవీనతా సిదాంతమునకు సమర్థకమైనది. కాని అమెరికనుల మతవిద్యకు సంబంధించిన స్థిర ఫలితములనుబట్టి చూచినప్పుడు అది ప్రాచీనపద్ధతిని గూర్చిన ఉత్సాహమునకు చిన్న వ్యాఖ్యానగ్రంథమైనది. ముఖ్యముగా శాంతాయన ప్రాసిన పద్యాలను, కవిత్వము - మతము అను దానిమీద ప్రాసిన వ్యాసాలనుచూచి ఈ గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు ఇందలి ప్లాటానిజమ్, అరిష్టాటిలియానిజమ్, మాడరన్ నాచురలిజమ్లను భావాత్మకముగా కలుపుట చదువుకొన్నవారిలో సగము క్రైస్తవము, సగము గ్రీకు సంబంధి అయిన క్రొత్త మానవతావాదానికి ప్రమాణగ్రంథము అయింది. ఇది యువకులైన స్వచ్ఛందభావుకులను వ్యవస్థిత మతముతో సమన్వయ పరచింది. కారణం చెప్పకుండా ఇది ఇంతే నను వారి మూఢ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టింది. అన్నిటికంటె ఎక్కువగా తేమ్ము ఏది చేయుటకు ప్రయత్నించుచుండెనో దానిని ఈ గ్రంథము చేసింది. - వివేకమార్గమునకు అర్హస్థానము నిచ్చుట. ఈగ్రంథ భావముప్రకారము మానవతాత్మను శరీరమునుండి

ప్రథక్కరింపకుండ, అథవా విశ్వాసమునకు వివేకమును వ్యతిరిక్తము చేయకుండా “వివేకపాణము”ను సాధన చేయవచ్చును. జేమ్సు తత్వములోవలెనే ఇందును మనుష్యానుభవములో వివేకమార్గమునకు ఒక మధ్యస్థ వ్యాఖ్యానాత్మక పాత్ర ఇవ్వబడినది. కాని శాంతాయన, జేమ్సుకంటే ఎక్కువగా, వివేకపూరితమైన అనుభవము నిరవధికమై స్వతంత్రమైన భావప్రపంచమునకు లేదా “అంతస్సు”నకు తలుపులు తెరచునదని భావించినాడు.

జేమ్సు, ఆస్థికులు చేసిన విమర్శలను ఎదుర్కొనునట్లుగా పరతత్వమును గూర్చిన ఆదర్శభావమును మరల దిద్దు వంతు ఇప్పుడు జోసయ్య రాయ్స్ కు వచ్చినది. ఈసరికి అతడు తన చివరి గొప్ప గ్రంథమైన ది ప్రాబ్ లిమ్ ఆఫ్ క్రిస్టియనిటీ (1918) అను గ్రంథములో చేసినాడు. ఈ గ్రంథము మతానుభవాన్ని మరింత మానవతా సిదాంత దృక్పథముతో సాంఘిక దృక్పథముతో వ్యాఖ్యానించునది; తత్వశాస్త్రమునకు ఆగమశాస్త్రమునకు మధ్యవచ్చిన సమన్వయ ఆరంభమునకు చిహ్నము. ఈ సమన్వయము జేమ్సు కాలమునుండి వచ్చిన మతభావమునకు సంబంధించిన ఉద్యమములో కనబడుతూనే వచ్చినది. విశ్వానికి సంబంధించిన ఊహాపోహలను వదలిపెట్టి రాయ్స్ చర్చివారివంటి ఉద్ధారక జనసమాజమును గురించిన ఒక విశ్వజననమైన సిద్ధాంతమును నిర్మింప యత్నించెను. చర్చివారు ఇతరులను ఉద్ధరించువారుగా భావింపబడుచున్నారు. ఈ తత్వము ప్రకారము మత విశ్వాసము గలవారందరు (పరస్పరము అర్థము చేసుకొనుట, ఒకటికిబదులుగా ఒకరు పరిహారము చెల్లించుట అనుభవములయందు విశ్వాసముతో వర్తించువారుఅందరును) చేరి ఒక అనంతమైన “ఇష్టజన సమాజము” అగుదురు. వీరితత్వము భగవత్తత్వము. సభ్యులందరు ఒకరి నొకరు. ఒకరి అనుభవములను ఒకరు “వ్యాఖ్యానించి పునర్యాఖ్యానించి చివరకు భగవదనుగ్రహమువలన జ్ఞానము, బాధ, ఆనందము, సాధన అను వాని ఏకనిర్మితిలో పాలు పంచుకొన గలుగుటగా ప్రయత్నించుటయందు వీరి విశ్వాసము నెలకొన్నది. మతజీవితమును గురించిన ఇటువంటిభావము చర్చిని ఆచరణలో దైవపద్మకముగా చేసి ఆస్తికవాదులు ఒప్పుకొను దానికంటే ఎక్కువగానే “సాంఘిక ఆగమ శాస్త్రము” వైపు పోవుచున్నది. అయినప్పటికినీ రాయ్స్ ఈ శతాబ్ది

ములో క్రైస్తవమతము ఎదుర్కొనుచున్న సమస్యను కన్నులముందుపెట్టి అప్పటి అమెరికన్ తత్వశాస్త్రములోను ఉదారమైన ఆగమశాస్త్రములోను ఉండిన అతివాద వైయక్తిక సిద్ధాంతమును నిగ్రహించినది. పరమానుభవమును లేదా భగవంతుని విశ్వసత్యములోనో లేదా వృథా అస్తిత్వములోనో చూచుటకంటే మానవునికి వ్యక్తిగత, సాంఘిక, చారిత్రక మార్గములలోని మంచిచెడ్డల అనుభవములో చూచి మతానుభవమునకు స్యాయముచేయ ప్రయత్నించిన అమెరికన్ ఆదర్శవాదుల పద్ధతికి రాయ్ ప్రోత్సాహమిచ్చినాడు. భగవంతుని శాశ్వతుడుగాకాక నశ్వరక్రమములో మానవుల విలువలలో చూచుటకే ఈ ప్రోత్సాహము.

విలియమ్ యర్నెస్ట్ హాకింగ్, జార్జి స్లింప్టన్ ఆడమ్స్, ఎడ్వార్డ్ యస్. ట్రైట్మన్, జాన్ ఈ. బూడిస్, డి విట్ హెచ్ పార్కర్, జూలియస్ సీలీ విక్సెలర్ - వీరు వ్రాసిన గ్రంథములన్నియు జేమ్సు. రాయ్ ప్రభావమునకు లోనై ఆదర్శవాదములోని వైపద్ధతిని మరింత వివరముగా వ్యక్తముచేసినవి. ఈ పద్ధతిని ఉదారమార్గమునకు చెందిన ఆగమజ్ఞులు తమ పంథాలోనికి తీసివేసుకున్నారు. ఈ ఆగమజ్ఞులు, వారిలో ఒకరు చెప్పినట్లుగా దైవము ఒక వ్యక్తి కాకపోయినను వ్యక్తిగతమైన దైవమును ప్రార్థింపగలవాడు. ప్రొఫెసర్ గార్డన్ డబ్లియు. ఆల్ పోర్టు మతానుభవమును గూర్చిన ఈ వ్యాఖ్యానమునే మరికొంచెము స్పష్టముగా భగవంతుడు వ్యక్తిత్వ గుణవిశేషముయొక్క సాధారణీకృత రూపమని భావించుటద్వారా వ్యక్తిగతమైన విలువల రూపముగా చెప్పినాడు:

భౌతికమైన వ్యక్తిత్వమునుండి ఆత్మభావమును, విడిగా భావించుచు, క్రమముగా ఎక్కడనైవను, వ్యక్తిగత, శీల, సంరక్షణకు కారణమైన విలువకు వత్తుము. ... ఆత్మతత్వపు విలువలను వివరించి పరిరక్షించుటకు కావలసిన తప్పనిసరి కడపటివిలువగా వ్యక్తిత్వమునకు పరమోత్కృష్టమైన స్వరూపముగా భగవంతుని నేను ప్రకటించుచున్నాను. ... ఇట్లు భయము, రోగము, ఇష్టజన మణము, దోషము, నష్టము, భ్రతశారాపిత్యము కలిగిన పరిస్థితులలో మతముద్వారా ఈ విలువలను మరల తెచ్చుకొన చూచుట జరుగవచ్చుచున్నది.

సాధారణముగా అనుభవములను గూర్చిన సిద్ధాంతము మరింత విషయ దృష్టితో సమీపించుట, పెరిగివచ్చుట ఆచరణవాదములోని ఈ లక్షణముల కంటే ఎక్కువగా మతానుభవమును గూర్చిన జేమ్స్ సిద్ధాంతదృష్టికి విస్తృతమైనది. రకరకములైన చైతన్యములను అంతర్ దృష్టిలోని స్థితులుగా వర్ణించుటను స్వానుభవముపై ఆధారపడియెడు తాత్వికులెకాక మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులూడ బొత్తిగా వదలివేసినారు. జేమ్స్ వ్రాసిన ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ నైకాలజీలో కనీసం సగపాలులో కనిపించెడు జీవశాస్త్ర లేదా డార్విన్ వద్దతి అంతర్ దృష్టికి విరుద్ధముగా అందరిలోనూ తిరుగు బాటునకు దారితీసి 1900 లో ఉండిన "మతచైతన్య" పరిశీలనలు పోయి మత సంబంధమైన ప్రవృత్తిని లేదా వడివడికనుగూర్చి పరిశీలించుట వచ్చినది. ఇది మరల పురాతత్వశాస్త్ర, సాంఘికశాస్త్ర, సంబంధములైన విచారములకు తలుపులు తెరిచినవి. దానిఫలితముగా ఈనాడు మత స్వానుభవశాస్త్రము పురాతత్వశాస్త్రము, సాంఘికశాస్త్రము, మానసికరోగ చికిత్సాశాస్త్రముల కలగలుపైనది. తాత్వికులలో జాన్ డ్యూయీ ఆగమ శాస్త్రజ్ఞులలో రీన్ హోల్డ్ నీబూర్ లు మతపరిశీలకుల దృష్టిని ప్రైవేట్, "ఏకాంత" అనుభవాంశములనుండి మానవచరిత్ర సంస్కృతులకు, మానవ ఛంస్థాచారములకు, స్వంత హక్కులకూ కుప్పబోసుకొన్న ఆధారాలకు మళ్ళించినారు. మనుష్యుని గురించిన విజ్ఞానములో వచ్చిన విస్తృతమైన ఈ మార్పులో ఆత్మజ్ఞానమునుకాని వ్యక్తిగతమైన విలువలను గురించిన వ్యగ్రతనుగాని వదలుట అన్నదిలేదు. దీనికి విరుద్ధముగా, గడచిన యాభై సంవత్సరాలలో ఏర్పడిన ఆత్మజ్ఞానముయొక్క పెరుగుదల ప్రధానముగా "వ్యక్తులను" విడిగాకాక వారి పరిసరములలో ఒకరితో మరియొకరికి కల చారిత్రక, సాంఘిక బాంధవ్యములలో వారి ప్రైవేట్ సంపత్తిలో ప్రతిబింబించుట అను దానివలన ఏర్పడినది. వ్యవస్థితమతమును, ఇప్పుడు "ఘులిచేయి" మతముగా భావించుటలేదు, ఎందుకనగా మనుష్యుడు తన బహిరంగ జీవితములోవలెనే ప్రైవేటు జీవితములోనూ "తక్షణ" మతానుభవమునకు ధూరస్థుడై వుండవచ్చును.

మతమునుగూర్చిన ఈ క్రొత్త సాంఘిక శాస్త్రమునకు చాల ముఖ్యమైన ఫలము, ఏమనగా ఆగమశాస్త్రముమీద ఆది చూపిన ప్రభావము,

ఎందుకనగా మనము క్రిందటి ప్రకరణములో గమనించినట్లు “మత సంబంధమైన పరిస్థితిని” లేదా మానవ భగవత్ సంబంధమును జేమ్స్ భావించి తల్లుగా ఏకాంత స్థితుడైన మానవుడు విశ్వస్థుడైన భగవంతుని చూచుటగా ఇప్పుడు భావించుటలేదు. మత సంబంధమైన పరిస్థితిని ఒక సాంస్కృతిక, చారిత్రక, సంఘటనగా లేదా సంకట పరిస్థితిగా భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో మనుష్యుడు తమ మత సంబంధమైన నిర్ణయములు చేసుకొనుటకును తమ విశ్వాసములు ఏర్పరచు కొనుటకును ఒకరి నొకరు చూచుకొనుచు భగవంతుని చూడవలసియున్నది. మతము వ్యక్తిగత విషయమే అనుకొనుడు. కాని వ్యక్తులు సంఘజీవులు. మరి భగవంతుడుకూడ మానవ చరిత్రలో ఈ రెండునూ అగుచున్నాడు, నిర్దిష్టోద్యమములకు అతీతుడగుచున్నాడు. భగవంతుడుకూడ ఒక విశ్వసత్యమని అనుదానిని కాని, లేదా “విశ్వమునకు రాజు” అనుదానినిగాని కాదనుటకు ఆగమశాస్త్రజ్ఞులెవ్వరును సిద్ధపడలేదు కాని ఆచరణలోని మతమునకు మతము ఎంత సహజమైనదో భగవంతుడు తానుకూడ అంత సహజమైనవాడు అగుచున్నాడు: ఆగమశాస్త్రజ్ఞులలో శాస్త్రీకులలో ఇట్టి చరిత్రాభిమానము వచ్చుట ఈ శతాబ్దములో అమెరికన్ సంస్కృతిలో వచ్చిన విస్తారమైన మార్పులో ఒక భాగము. అయితే మతానుభవమునకు ఈ మార్పు చిత్తముగా గమనింపదగినదైనది.

వ్యక్తిత్వము అనుభవము అనుదానిని గురించిన విజ్ఞానములో వచ్చిన ఈ క్రొత్త మార్పులకు స్పష్టమై ఆచరణలో కనుపించినఫలము ప్రత్యేకముగా పాపము, మోక్షము, అనువాని రూపమున భావింపబడిన రకరకములైన అనుభవములకు ఆరోగ్య, రోగ భావములను వర్తించజేయుట అయినది. జేమ్స్ వ్యక్తులను “ఆరోగ్య” లేదా “రోగగ్రస్త” రకములుగా అభివర్ణించినప్పుడు తాను ఎంతగా భవిష్యము చెప్పుచున్నాడో అతనికి తెలియదు. ఆరోగ్యమైన మనస్సును రోగగ్రస్తమైన ఆత్మతో కారతమ్య పరీక్ష చేసినప్పుడు అతడు చాల సూక్ష్మమైన భవిష్యమే చెప్పినాడు. ఎట్లనగా ఈనాటి పాస్తర్లు సలహా చెప్పుటలోను మనస్తత్వరోగ నిదానములోను ప్రధానలక్ష్యము రోగగ్రస్తమైన ఆత్మకు కూడ ఆరోగ్యముగానున్న మనస్సును కల్పించుట; అనగా మనస్తత్వశాస్త్రము వింగడింపు మనస్తత్వశాస్త్ర రోగనిదానము (కనీసము కొంతవరకైనా) చెదరిపోయిన

అంతస్సునకు తన పరిస్థితినిగూర్చి విమర్శపూర్వకమైన చికిత్సాపరమైన అవగాహనకు శక్తినిచ్చు సాధనముల కల్పించినది. ఇట్లు పాపికి “శిక్ష వేయు” నట్లుగా భగవద్వాక్కునుబట్టి మానవుని పాపిష్ఠ గుణముమీద సామాన్యముగా సాంప్రదాయికముగా చేయబడుచున్న నిర్ణయములను ఇట్లు వివరమైన రోగ నిదానముతో ప్రతిక్రియలతో పూరింపవచ్చును. నేరములకు, నీతులకు మతానికి, శాశ్వతశ్రేయమునకు ఐహికశ్రేయమునకు, మధ్య గీయబడుచుండిన స్ఫుటరేఖలు మనకబారిపోయినవి. కొన్ని భేదములు నిలచి ఉండుననుటలో సందేహములేదు కాని శరీరము - మనస్సు - ఆత్మ అను సంకీర్ణభావము, వ్యక్తి లేదా తాను అన్న భావములో ఏకీకృతమగుటతోబాటు ఆరోగ్యము - న్యాయశీలము - మోక్షము అను సంకీర్ణభావము చిక్కైనదైనను ఏకరూపము దాల్చిన సమన్య కాగలదు. “దైవసంబంధమైన వేదన” ననుభవించు వ్యక్తులను మరింత తాగుగా అర్థము చేసుకొను చుండుటనుబట్టి సాధారణమైన మతానుభవమునుగూర్చి ప్రార్థనలో “జరుగు” చున్నది ఏమిటి, లేదా రహస్యానుభవములోని ఆనంద పరవశతలో యధార్థముగా ఉన్నదిఏమి. లేదా దర్శనములు ఎక్కడనుండి వచ్చుచున్నవి? అనువానిని గూర్చి జేమ్సుకు తెలిసిన దానికంటే మనమెక్కువ ఎరుగుదుమని తెలియగలము. ఈ రకమైన విజ్ఞానము ఇంకను కైశవావస్థలో నున్నది. కాని కడచిన యాభై సంవత్సరాలలో వచ్చిన పురోభివృద్ధి విపరీతము. ఆన్ టన్ టి. బాయిసెండ్ వ్రాసిన అంతరప్రపంచ పరిశోధనము (చికాగో, 1988) అను గ్రంథము మతసంబంధమైన “ఆరోగ్యమనస్కత” ను గూర్చిన సాంప్రదాయిక భావములను నిగ్గదీసి శూచిన తొలి అమెరికన్ గ్రంథాలలో ఒకటి. అటు తర్వాతికాలంలో ఎరిక్ ప్రామ్, తదితరులు వ్రాసిన వ్రాతలు మతాచరణములకు మానసిక పరిశుభ్రతకు సన్నిహిత సంబంధము గలదను విషయమును వ్యాప్తికి తెచ్చినవి. డాక్టరు ఆర్. ఎమ్. బిక్ 1900 లలో ఒక రోగికి రోగ నిదానముచేసి వాడు “విశ్వసంబంధమైన చైతన్యము”తో భాదపడుచున్నాడనినట్లు ఈనాటి మనోరోగ చికిత్సకులు ఎవ్వరును రోగ నిదానము చెయ్యరు. అయినను జేమ్సు ఈ రోగనిదానమును యధార్థ బుద్ధితోనే గ్రహింపవలసి వచ్చినది. 18 జేమ్సు తన గ్రంథములో వర్ణించిన “రోగగ్రస్త ఆత్మలు” “విభక్తభావులు” అనువారిని జేమ్సు గుర్తించినదాని

కంటే మరింత నికరముగా ప్రత్యేక రోగరూపమున గుర్తింపవచ్చును. ఇంకొకవైపు ఇటువంటిరోగులకు చేసేడి చికిత్సలు ఈనాటికి సాంప్రదాయికమైన పాస్టర్ల పద్ధతులనుండియే వచ్చుచున్నవి.

మానసిక చికిత్సలు చాలవరకు మనోద్యోగులనుండి తెచ్చుకొన్న పాథనములనే ఉపయోగించుచున్నారు. కారణము చిన్నదే: మొన్న మొన్నటి వరకు ఆంతరవ్యక్తికి సంబంధించిన పాథలను చర్చివారే చూచేవారు. ఎరువు తెచ్చుకొన్న పద్ధతులలో చెప్పినదానిని వినుట, ధైర్యముచెప్పుట, సలహా, వచ్చినవాడు తన సలహాదారునిమీద ఆధారపడి భద్రత పొందగల మార్పిడి సంబంధము అనునవి ఉన్నవి. 20

నిశ్చయముగా మనోరోగ ని నవృత్తికిని పాస్టర్లవృత్తికిని మధ్య సహకారము పెరుగుచున్నది. నైకో అనలిప్టులు మతము దానిలోని పలాయన పద్ధతులు బాలికమైన భ్రమ అని ఇప్పుడు త్రోసిపుచ్చలేదు. ప్రీష్టులు శీఘ్రమైన వ్యక్తిగతలను “దయ్యాల పట్టుట”గా ఇకమీదట చెప్పజాలరు. 1928 నాటి నుండి కూడ సకమమైన చికిత్సాసంబంధమైన శిక్షణ పాస్టర్లకు ఉంటున్నది. ఇందులో అగమ విచార్యులకు మనోరోగ వైద్యశాలలో క్లినికల్ సెమినార్లు, మినిస్టర్లకు నైకియాట్రీ పాఠములు ఉంటవి. పాస్టర్లకు కావలసిన మనస్తత్వ విజ్ఞానము చికిత్సా సంబంధమైన శిక్షణ అనువానికిచాల వత్రికలు ఉన్నవి. సాధారణముగా మతము, ఆరోగ్యము అనువానిని గురించిన ఎన్నోచర్చలు ముఖ్యముగా కెవర్డ్ హిల్స్ గారి మతమూ ఆరోగ్యము (1948), డేవిడ్ ఇ. రాబర్ట్సుగారి మానసిక చికిత్స - క్రైస్తవదృష్టిలో మానవుడు. (1950), కొలంబియా యూనివర్సిటీ సెమినారువారు హోరేస్ ఎల్. ప్రీస్ 21 గారి ఆధ్వర్యమున “మతము” ఆరోగ్యము అనువానిపై సామూహిక చర్చ” అనునవిఉన్నవి.

పాస్టర్లవృత్తి, నైకియాట్రీవృత్తి మధ్య పెరుగుతున్న ఈ సహకారం వల్ల బైటపడుతున్నట్లు కనిపించే విషయమేమనగా ఈ రెంటిని ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఫలవంతముగా పరిష్కరించుటకు చాలినంత శిక్షణ రెంటిలో దేనికిగాని లేదని గుర్తించుట, నైతిక సలహాను ఇచ్చుట యనెడి ఒక క్రొత్తకళ, బహుళ: ఒక క్రొత్తవృత్తి రూపొందుచున్నది. దీని సాంకేతిక పరికరాలలో మానసికవ్యాధులకు, ఆరోగ్యమునకు సంబంధించిన చికిత్సారూపమైన ఆవగాహన, నైతికావసరములను, ఆదర్శములను సవి

మర్నముగా అంచనాకట్టుట, సాంఘిక పునర్నిర్మాణమునందు ఆచరణపరమైన ఆసక్తి అనునవి చేరిఉన్నవి. జేమ్స్ దినాలనాటి “మనశ్చికిత్స” ఉద్యమాలు ఎంత తలతంతు నడిపిఉండినా, ఇప్పుడు అతిపురాతనములుగా కనబడుతాయి కొన్ని తెగలవారిలో వాటికి ఉండిన విలువకూడ పడిపోయినది. ఎందుకనగా “మోక్షము” లో “బాధానివారణము” ఇమిడి ఉన్నదను వాటి గాఢాభిప్రాయమును ఇప్పుడు సాధారణముగా అంగీకరింపబడింది.

ఉదాహరణము 19వ శతాబ్దిము చివరకాలంలో న్యూ ఇంగ్లండు ఆదర్శవాదము విచిత్రంగా సృష్టించిన క్రైస్తవవిజ్ఞానము తన స్థానాన్ని చాలవరకు దిట్టపరచుకొని స్థిరమైన తెగగా అయినది. “మతోద్యోగాలు వృత్తిగా స్వీకరించిన క్లెర్గీనిగాని లేదా ప్రీస్టులనుగాని అనుమతింపని” “సామాన్యనిచర్చి”కి ఉచ్చేయమైన ప్రతినిధిగా ఇప్పుడు అది తన స్థానమును ఆక్రమించుకొనుచున్నది. తొలినాళ్ళలో ఉద్యమానికి ప్రాణంగాఉండి, ఇప్పుడు 10,000లకు పైగా ఉంటున్న వృత్తి ననుసరిస్తున్నవారు, చర్చి కృషిలో అముఖ్యస్థితికి వచ్చినారు. మతసంబంధమైన సర్వీసులు - బహిరంగపూజ, బుధవారపు పెన్టిమోనిలో సమావేశాలు, ఆదివారపుబడులు - క్రీస్తు చర్చి, సైన్సిస్టు యొక్క ప్రధాన కార్యకలాపాలు ఇంక వృత్తిలోనున్నవారి వ్యక్తిగతమైన సేవలుకూడ విధిగా ఇప్పుడు “ఆధ్యాత్మికముగా సలహానిచ్చుట” లేదా “బాధా నివారణా సహాయము” అను వానికి చాల వన్ని హితముగానున్నవి. ఈ రెండును సాధారణముగా పాస్టర్ల, ప్రీస్టుల విధులలో ఒకభాగమేకాని అచ్చంగా రోగం బాగుచేయడంకాదు. ప్రత్యేకంగా “క్రిస్టియన్ సైన్సు నర్సింగ్” అను వృత్తి ఒకటి పుట్టిరావడం గమనింపదగినవిషయం. అట్లే క్రీస్టియన్ సైన్సు వాంఞ్మయములోనూ ఆచరణలోనూ కొన్ని నిర్దిష్టరోగాలను తీవ్రంగాచూచి అవి వాస్తవమైనవి అన్న నమ్మకము లేకపోయినా వాటిని వాటి వైద్యశాస్త్రపుపేర్లతో సంకేతించడంకూడా గమనింపదగిన విషయమే. ఇట్లు బోధన అభౌతిక తత్వ శాస్త్రంనుండి వచ్చిన బిరుసు ఆగమశాస్త్రంగా ఉంటున్నా ఆచరణమాత్రం ఇప్పుడు, తక్కిన క్రైస్తవచర్చిల కృషికి చాల సన్నిహితముగా ఉంటున్నది.

ఇదే సామాన్య లక్షణము ఆధ్యాత్మికతకుకూడ వర్తింస్తుంది; దాని 19వ శతాబ్దిపు వృత్తిలో అది వాహకలుగానున్న సాధకుల ఆశ్చర్యకర

మైన అద్భుతచర్యలవలన బలము సంపాదించుకొని తాను మతముకంటే ఎక్కువగా “శాస్త్రీయ”మైన అభివృద్ధికని గర్వపడింది. కాని ఇరవైయన శతాబ్దపుకాలంలో వైయక్తికవాహికలు ఆచరించిన అద్భుతాలు తగ్గిపోయి ఆధ్యాత్మికవాద చర్చలు త్వరగా పెరిగినవి. ఇదేవిధంగా తక్కిన “నవభావముల”లోనూ నివారణా పద్ధతులలోనూ యూనిటీ మువ్ మెంట్ అత్యంత విజయవంతమై ఎక్లీసియాస్టికల్ వ్యవస్థకు సన్నిహితమైనదిగా ఉన్నది. ఎమ్మెట్ ఫాక్స్ వంటి కొందరు ఆత్మతృప్తులయిన మతప్రచారకులు తమ పుల్ పిట్లవద్ద చాలవరకు స్థిరమైన సదస్య సమూహాలను గుమి గూర్చుకోగలిగినారు. మొత్తముమీద నవభావము లౌకికభావమునకు, నైకియాట్రీకి అవకాశ మిస్తున్నది. ఇటువంటి కారణములచేతనే ఎపిస్కోపల్ చెర్చిలోని, ఎమాన్యువల్ ఉద్యమము స్వల్ప కాలికమైనది.

సామాన్యంగా మతరూపమైన చికిత్స మునువటికంటే ఇప్పుడు తెగలవారి చెర్చిలలో పరస్పరముగాను, మరింత వైద్యపరముగాను ఉంటున్నది. దీని ఆగమశాస్త్రం మోక్ష సిద్ధాంతానికి మరింత సన్నిహితసంబంధముకలది. ఎట్లనగా ఆత్మలమోక్షము “శాశ్వతజీవిత” విషయము అన్న సిద్ధాంతమును నిర్వహించుకొనుట ఆగమశాస్త్రమునకు ఎంత ముఖ్యమైనను అటువంటి మోక్షమునుగురించిన వ్యగ్రత ఈ జీవితములో జరుగుచున్నదనుట, అది పుట్టించెడి ఆశలు, భయాలు, ఆకాంక్షలు అనువానిని ఇక్కడే ఇప్పుడే చూచుకోవాలనుట యదార్థవిషయముగా ఉంటున్నది. ఇంతేకాక ఈ లోకము మరొక లోకముతో పోల్చి చూచినపుడు గణుతింపదగినది కాదని త్రోసిపుచ్చుటతోకాక ఆ పరలోకమును గురించిన జ్ఞానము ఈ లోకములో మానవుని శ్రేయస్సుకు ఉపకరించేటట్లుగా వాటిని రూపొందించుకోవాలి, లేకపోతే మతమనేది విలేకులైన మనుష్యుల దృష్టిలో అవినీతికరమైన మూఢభక్తిగా, పేశనగా తయారవుతుంది.

సాంఘికమైన సంకట పరిస్థితులను, ఆతురతలను, అభద్రతలను అనుభవించుట మనకు చక్కగా పరిచయముచేసిన ఈ శతాబ్దం మతానుభవాన్ని గురించిన స్వరూప భావనలో గొప్ప శ్యాప్తిని మార్పునుకూడ తెచ్చి పెట్టింది. మొట్టమొదట అది అభద్రతలను, ఆతురతలను, హింసలను, శాధలను, పౌరచార్పణలను, మన నిత్యానుభవములుగా మరల తెచ్చివది. తీటున్నిటిని మన తండ్రులు “మధ్యయుగానికి” సంబంధించినవని తోసిపుచ్చే

వారు. అన్ని యుగాలలోనూ ఇవి మనుష్యులను మోకరిల్లచేసినవే. ఇటువంటి క్రౌర్యము ముందున్నప్పటికి మనుష్యుడు తక్షణమే భగవంతునితో ముఖాముఖిగా ఉంటున్నాడు. శాంతాయనభాషలో దీనికర్థ మేమిటంటే "ఆధ్యాత్మికత" కంటే "దైవభక్తి" ముందు ఉంటుంది; అనంద సాధనకు కక్కిన ఆదర్శాలసాధనకు చేసే సూటియైన ప్రయత్నాలు వెనుకకు తోయబడునట్లుగా మూలభూతములైన మానవ విశ్వాస వ్యవృత్తులు కఠినముగా పరీక్షింపబడుతున్నవి. చెడ్డను (లోపలను బయటను) ఎదుర్కొన వలసిన సమస్య చెడ్డను నిర్మూలించుట కంటే ఎక్కువగా చూడవలసిన నిజమైన సమస్యమనకు. ఇరవైయవ శతాబ్దం సహజంగా "ప్రగతిశతాబ్దం" కానున్నదని ఊహించుకొన్న కారణంచేత ఆమెరికనులు ఇటువంటి పరిస్థితుల నెదుర్కొనుటకు ఆధ్యాత్మికంగా బద్ధంగాలేరు. క్రొత్తగా కనిపెట్టుట అను పురోభివృద్ధితోపాటు ప్రమాధికమైన దైవ్యపరిస్థితులు రావటం అనేది పాత్రీ జార్జి బోధనల ననుసరించే కొద్దిమందికితప్ప తక్కినవాళ్లకు కమ్మరానంత అనూహ్యంగా కనబడింది. సాంకేతిక విద్యాభివృద్ధి విశ్వజనీనమైన సహకారములద్వారా ప్రగతి కలుగుతుందని గ్రుడ్డిగా విశ్వసించినవారు బహుశః ఆమెరికన్ సోషలిస్టులు-వీరిలో కొందరు అతివాది మార్క్సిస్టులు. చాలమంది "వైట్ - కాలర్" రకం. వీళ్లకు "జాతీయ సామ్యవాదం" సాక్షాత్తు స్వర్గరాజ్యంగా కనుపించింది. పెట్టుబడిఉన్నా లేకున్నా చట్టా వ్యాపారాలకు దిగిన ఆమెరికన్లకు సాంఘిక వ్యతిరేకతలను దిక్కుతోచనిస్థితిని కనుపించకుండాచేసిన 1920 నాటి మూర్ఖుని స్వర్గం 1930 ల నాటి హతాశాలక్షణాని మరింత దీనంగా భావింపజేసింది. ఈ పరిస్థితి ఆపోకలిప్టిన్ దర్శనాలకు చాల చక్కనిది రకరకాలు ప్రవక్తలు బయలుదేరినారు. ఎప్పటివలెనే ప్రజలు చెవులు రిక్కించి చేతుల్లో రాట్లుపట్టు కొన్ని వాళ్లకు స్వాగతం చెప్పినారు.

స్పష్టంగా "సంఘము" తానే నోటికాపాలకు శాశ్వతమైన దుర్గతికి నోచుకొనిఉన్న రోగగ్రస్తాత్మగా ఉండింది. ఈ అభద్రత "విభక్తాత్మత" లు ఇట్లు సాంఘికంగా మారిపోతాయని జేమ్స్ ఊహించుటకు ఉండలేదు; అతని సమకాలీనులు దీన్ని పసిగట్టలేకపోయినారు. జేమ్స్ మనస్తత్వ ప్రయోగశాలలోనికి దారిచేసుకొని వచ్చిన చిత్తమైన "రకరకాల" చైతన్యాల మచ్చులు మనకీనాడు పరిచిత దృశ్యాలైనవి. ఎంతపరిచితమైనవంటే

నిజానికి, మన ఆగమ సామ్యవాదులు వీటిని “మానవ సన్నివేశా”ని ఉదాహరణలుగా వాడుకొంటున్నారు; జేమ్స్ వీటిని మతాన్ని “తీవ్రంగా వ్యక్తంచేయుట”కు మచ్చులుగా మాత్రమే వాడుకొన్నాడు. 22 క్లుప్తంగా చెప్పితే, జేమ్స్ నాటినుండి జరిగిందేమనగా అప్పుడు చైతన్యముయొక్క అస్పష్టవిషయాలుగా పరిశీలించబడిన మతసంబంధమైన లక్షణాలు ఇప్పుడ అస్తిత్వవాదం వింగడింపుకు విషయసామగ్రి అయినవి. గూఢమతవాద పాపిష్టమైన స్థితులకు మనస్తత్వశాస్త్ర సృష్ట పోగొట్టుటకు అస్తిత్వవాద మొక ప్రతినిధివంటిది. అస్తివాదుల మానవసన్నివేశకథనము జేమ్స్ మనస్తత్వశాస్త్ర మంతగా అంతర్దృష్టి, మమకారభావము కలదికాదు సాంఘికంగా లోపలికి మళ్లి ఊహలుపోయేరకం. జేమ్స్ మనస్తత్వశాస్త్ర ప్రకారం భాష్యంచేసిన దైవసాన్నిధ్యం, పార్థనలో భగవంతునితో జరిగే “లావాదేవీలు” అనే అనుభవాలు సరిగా అస్తిత్వవాది ఆగమజ్ఞుల “ఉత్కృష్టమైన పరునితో ముఖాముఖ ఎదుర్కొలని చెప్పనవే. వర్ణించిన అనుభవాలు రెండుచోట్లా వ్యక్తిగతములైనవే. కాని ఆ అనుభవా ప్రకరణం మాత్రం చైతన్యస్థితులనుండి సాంఘిక సన్నివేశాలకు మారింది మత బుభుక్షులను మార్పుగా జేమ్స్ కు కనిపించింది ఇప్పుడు సాంస్కృతికమై మార్పు అయింది. ఈ విధంగా మతానుభవాన్ని వింగడించడం విషయకదృష్టిగల సాంఘికమైన యధార్థ దృక్పథంతో గూడిన వింగడింపు మార్గాన్ని అనుసరించింది - ఈ పద్ధతి వింగడింపు ఆ కాలంలో తత్వ శాస్త్రంలో సామాన్యంగా ఉంటూ ఉండిందే.

అస్తిత్వవాదం వింగడింపుయొక్క స్వభావము జేమ్స్ మనస్తత్వ శాస్త్రమునకంటే చాల భిన్నముగానుండి మధ్యలో వచ్చిన విషయ విషయములను ప్రతిబింబించుచున్నది. జేమ్స్ నిజమైన విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలె తన మతరోగులకు వారి ఉద్దేశికాలకూ దూరముగా ఉండి అవి ఎంతరకు సహజములో నిష్పాక్షికముగా అంచనా వేయకలిగియుండెను. కానీ ఈనాటి అస్తిత్వవాది పొంగివస్తున్న లౌకికమైన ఆసక్తులనడుమ మతవశకు సంబంధించిన పవిత్రమైన వ్యగ్రతతో పాలుపంచుకొంటున్నాడు. రోజులలో మతం విజ్ఞానశాస్త్రంతో సంధిచేసుకోడానికి తన సాహజికత: రుజువుచేసుకోవానికి ప్రయత్నిస్తుండేది. ఈ నాడు మతం తనను ఉపేక్ష భావంతో అసహ్యంతో చూచే సాంస్కృతిక శక్తులకు విరుద్ధంగా త

ప్రాణాలకొరకు పోరాడుచున్నది. ఈ శతాబ్దపు మొదటి పాదంలో “విజ్ఞాన శాస్త్రయుగంలో మతము” అనే విషయంపై చాలా గ్రంథాలు ఉండేవి. “విజ్ఞానశాస్త్రం” అంటే ముఖ్యంగా ప్రకృతిశాస్త్రం. ఈ పరిస్థితిలో నిష్పాక్షికమైన స్వభావమే సబబైనమతంగా కన్పించింది. జేమ్స్, శాంతాయనుల ప్రభావంక్రింద రాస్తూ నిష్పక్షపాతబుద్ధి “ఉదాత్త మతము” అని పొగడినవాడు వాల్టర్. లిప్ మన్ 2కి ప్రత్యేక సమర్థనలకు పాక్షిక వృత్తికి అతీతంగా ఉండుట స్పినోజావలె మనీషాభిమానంతో భగవంతుని ప్రేమించుట, అవగాహన చేసుకొనుటలో శాంతిని దర్శించుట, అనునవి అప్పుడు దైవభక్తికి తత్వసాధనకు పరాకాష్ఠగా తోచినది. మతపరిస్థితి ఇప్పుడెంత భిన్నముగానున్నది! మతము ఇప్పుడు ఒప్పందము, నిర్ణయము, విశ్వాసము, వ్యక్తిగతమైన బాధ్యత. మతాభినివేశముతో ఉండటమంటే చారిత్రకమైన నిర్ణయాలలో తీవ్రంగా పాల్గొనడమే అవుతుంది.

మన జ్ఞానము ఎంతముఖ్యమైతే తోడి జ్ఞానులను నేరుగా కలుసుకొనుటయేకాక వారితోడి సాహచర్యముకూడ అంత ముఖ్యమైనది అవుతుంది. ... ఏకాంతమైన ఆంతరచర్చతో కాక ఒక వ్యక్తి ఇతరవ్యక్తులతో జరిపేడి సజీవమైన సంవాదములోనే మనమొక నిర్ణయముచేసుకొని “ఇతరుల విధులు ఏమైనప్పటికిని ఇది నా విధి” అని చెప్పగల స్థానమునకు చేరుకొవగలము. ... మన వైయక్తిక నిర్ణయాలను మన ఆస్తిత్వ సన్నివేశములోనే చేసుకొని తీరవలెను. కాని వైయక్తికంగా ఏకాకి క్రీస్తు ఎదుట నిలిచి ఏకాకులైన వ్యక్తులుగా మననూ నిర్ణయాలుచేయము, నిర్ణయ సత్యాన్ని దాని స్వంతమైన వైయక్తిక శీలాన్ని నొక్కిచెప్పిన ఆస్తిత్వవాదము సద్యఃకాల జ్ఞానమునకు ఉన్న ప్రాధాన్యమునుగూడ తెలియవచ్చునట్లు చేసింది, అనిశ్చితభావాలతో ధ్యానముద్రగల వివేకవాదము గతంలోనూ భవిష్యత్తులోనూ లేదా కాలరహితమైన స్థితిలోనూ జీవించవచ్చు. ... కాని విచార శీలుడు తన యాత్రలనుండి మరలి రావలసియున్నది. ఎందుకనగా అతడు మనుష్యుడు ... మరి నిర్ణయకాలము భూతముకారు, భవిష్యత్తుకారు. వర్తమానము ... సంకటజ్ఞానాన్ని ... అర్థ గంభీరము చేసేది. వ్యక్తి కాను నిర్ణయబాధ్యతతో ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాడన్న యధార్థవిషయంకారు. కాని సహన రియే ... జ్ఞాపకమునకువచ్చి ఎదురు

చూడవచ్చు, ఒకానొకరు ఉన్నాడు అనునది ... మన నిర్ణయాలు వర్తమాన ఊణంలోనే జరిగి తీరాలి - అనంతకాలంలో వసించేవాని చారిత్రక జ్ఞప్తి చర్యలచేత పవిత్రముచేయబడిన చరిత్రగల చారిత్రక ప్రాణుల సాన్నిధ్యములోనే జరగాలి. 24

సిద్ధాంత రూపంగా వాల్టర్ లిప్మన్ చెప్పిన ఉదాత్త మతాన్ని ఈ రిచెర్డ్ నీబూర్ సాంఘిక అస్తిత్వవాదంతో సమన్వయపరచుట సాధ్యమే అనుకొనుడు. ఎందుకనగా ఒక చారిత్రక నిర్ణయముచేసే ఊణంలో తన్నుతాను ఒప్పందములోనికి చొప్పించుకొనే నిష్పాక్షికమైన ఉత్కృష్టభూమికి పేళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా భగవంతునికి జవాబుదారి వహించడం సాధ్యమే అయితే, ఆచరణలోమాత్రం ఈ రెండురకాల చిత్తవృత్తులకు పొందిక కుదరదు. ఈ రెండు భిన్నవిధములైన మతానుభవములకు చెందినవి. మొదటిది “ఒకకాలము ముగిసినచోట తలిపోయుట” రెండవది ఒక సంకట పరిస్థితిలో చర్యకు పూనుకొన వలసినదను పిలుపు, మొదటిది ఆనందగర్భ, రెండవది సంసర్గము. 25

మతానుభవమునకు సంబంధించిన నిన్న మొన్నటి రకాలు. మతానుభవము స్వరూప భావననుండి ఆమెరికాలో ఈ మధ్య ఏర్పడిన రకరకాల మతజీవితమువైపు మరలినచో దిక్కు తోచనంత వైవిధ్యాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఈ వైవిధ్యం మునుపటి వ్యకరణాలలో మనము శ్రద్ధగా పరిశీలించిన ఆసంఖ్యాకమైన మత సంస్థలలో చాలినంతగా ప్రతిఫలించినది కాదు, ఎందుకనగా ఈ పరిస్థితిలో చాలవాటిలో ప్రత్యేక రకాల అనుభవాలు వర్ధిల్లుతున్నవి. ప్రత్యేకమైన అనుభవవిధానాలను సక్రమరూపంలో కూపించే సంస్థలు సాధారణంగా ఈ అంశాన్ని తమ విశ్వాసానికి సంబంధించిన ఆధికారిక ప్రకటనలో దాచుతారు. ఈ ప్రకటనలు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పేవి కాక చాలవరకు సమర్థించే ధోరణిలో ఉంటవి, క్రొత్తమచ్చులు వంపాదించే ఉద్దేశ్యముతో మనంకూడా విలియమ్ జేమ్స్వలె మరింత దుబారా, “అతివాది” రకాలమీదికి దృష్టి కేంద్రీకరింపవచ్చు కాని, అంత సాంప్రదాయికం కాని చాలా రకాలు నిశ్చయంగా “మలిచేతి” రకాలై, వాటివెనుక అనేక శతాబ్దాల చరిత్రకూడా ఉంది. మిష్టర్ మార్క్స్ కావ్, తాను సంపాదించిన మత సంబంధమైన అపరిచితమైన రకాలలో అరు రకాలను అభివర్ణించినాడు. ఈ సంకలనం చదవడానికి చాల ఉల్లాస

కరంగా విషయబోధకంగా ఉంటుంది. మత సంబంధమైన ఈ అపరిచితమైన రకాలు అతనికి తన స్నేహితులలో కనిపించినవి. 28 ఆ ఆరురకాలు ఇవి: ఈమధ్య “తాకికులైన” అమెరికన్ల దృష్టిని ఆకర్షించిన ట్రాపిస్ట్ సన్యాసులు; శరీరమును తపింపజేయు సాధనమార్గముగల తపస్వులు. వీరు ముఖ్యంగా నైఋతిప్రాంతంలో ఎక్కువ. - మూడవతెగ వేదాంతానుయాయులు. వీరు ఇండియాలోని క్రైస్తవ మిషన్లకు బదులుగా అమెరికన్లకు ఇండియాదేశపు దివ్య జ్ఞాన ధ్యానపద్ధతిని వాఙ్మయమును వ్యాఖ్యానించి చెప్పినవారు. నాల్గవతెగ స్వీడెన్ బర్గియనులు. వీరికి ఒక ప్రత్యేక దర్శన మయినట్లు పుస్తకరూపములో వేసుకొని హుందా అనుభవిస్తున్నారూ ఈపాటికే వీరు “క్రొత్త జెరు హెమ్” ప్రవేశించినారు ఐదవతెగ హట్టర్ అనుయాయులు. వీరిమతము చాలవరకు సమాజకృషి రూపముగా ఉంటుంది. ఆరవతెగవారు. మార్మనులు, వీరికి ప్రత్యేకముగా కలిగిన దర్శనము, “తర్వాత దినాలలో” వీరి సమాజ జీవితం స్వీడెన్ బర్గియనుల దర్శన జీవితాలకు ప్రతిస్పర్థలుగా ఉంటవి. ఈ రకాలన్ని ఒక శతాబ్దానికి పైగా ప్రాతవి. ఒకటితప్ప తక్కినవన్ని అమెరికన్ జీవితానికి భావప్రపంచానికి వెలువల పుట్టవచ్చినవే.

చార్లెస్ యస్. బ్రాడెన్ వ్రాసిన దీ త్ ఆ లోఫ్ వి లీ త్ (1949) అను గ్రంథములో వర్ణింపబడిన పదమూడు “నవీనపద్ధతులు అల్పసంఖ్యాక సర్గమువారి మతోద్యమాలు” అనువానిలో చాల క్రొత్తవి ఇవి: ది పీప్ మిషన్ మువ్ మెంట్ ఆఫ్ ఫాదర్ డివైన్; 27 సైకియానా, ఇది నిజంగా మతమయితే దీనిని జాబుప్రాని ఆర్డర్ చేయండి అనేకరకమైన మతానుభవంగా చెప్పవచ్చు; వేనే ఉద్యమాన్ని (అయామ్ మూవ్ మెంట్), రిబరల్ కాథలిక్ చర్చి, ఈ రెండు కాలిఫోర్నియాకు ఆవలకూడ వ్యాపించిన దివ్యజ్ఞాన సిద్ధాంతానికి సులభ రూపాలుగా వచ్చిన వాటిలో సరి క్రొత్తవి; జహోవాన్ విల్సన్ 28 (జహోవా సాతులు); ఆక్స్ ఫర్డ్ గ్రూప్ మూవ్ మెంట్ దీనినిగురించి కొంచెంక్రింద చెప్పుతాను.

సమకాలీన అమెరికన్ మతములోని ఈ ఆడంబరమైన, విపరీతమైన అపరిచితమైన, అంశాల మొన్న మొన్నటి వర్ణనలబట్టి నేనిక్కడ కొన్ని రకాల మతానుభవాలనే చెప్పుతాను. ఇవికూడా ఈమధ్య ఏర్పడినవి.

నేను సమీక్షచేస్తూ వచ్చిన మతానుభవముయొక్క స్వరూపభావనలో వచ్చిన ముఖ్యమైన మార్పులకు నేరుగా సంబంధించినవి.

ఒకవైపు స్వామిభవ పురస్కరమైన విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని మరొకవైపు బైబులును పూరించుకొనడానికి అధికారిక దర్శనాన్ని భవిష్యత్వాక్కును అభవా ఆత్మజ్ఞానమును, సంపాదించుకొనుటకు చేసిన ప్రయత్నాలను మొదట యోచించవలసియున్నది. ఈ విజ్ఞానశాస్త్రమును బైబులును, రెండుకూడా ఇప్పుడు మనమిక్కడ వెదకుచున్న ఆచరణలోని మారదర్శకత్వానికి ప్రామాణికత్వమును నిర్వహించుటలేదు;

సహజమైన జ్ఞానముకంటె మతానుభవము వలన పుట్టిన జ్ఞానము భిన్నమైన దనునమ్మిక, దీనికి ప్రామాణికత్వము ఎక్కువ కార్యకారణ తూపమైన సాక్ష్యము తక్కువ అను నమ్మికకూడ నిదానముగా చోటు సంపాదించుకొన్నవి. భగవంతుడు ఇప్పటికీ నిర్దిష్టమైన వివరమైన అదేకామ ఇవ్వగలడు అని చెప్పెడి సనాతనత్వ సిద్ధాంత సంబంధమైన ప్రామాణికత్వవాదమును వినుటకు చాలమంది వ్యక్తులు, వర్గాలు ఇచ్చగించుచునే ఉన్నారు, ఈ మధ్యవచ్చిన మార్మన్ సాహిత్యములో మనకు ఒక మంచి ఉదాహరణ దొరుకుతున్నది. బ్రిగ్ హామ్ ఎంగ్ తన ఒకానొక చర్చిలో ఇట్లు చెప్పినాడు:

మానవజాతికి ప్రాచీనకాలములో లభ్యమైన దర్శనాలు చాలభాగము వారి నిత్యవిధులకు సంబంధించినవి; మనంకూడా ఆ దారిలోనే నడుస్తున్నాము. బైబుల్ లోనూ మార్మన్ గ్రంథములోనూ ఉన్న దర్శనములు మనకు ఉదాహరణములై నవి, డాక్ట్రీన్ యండ్ కవెనాండ్స్ గ్రంథములో ఈ చర్చికి సూటియైన దర్శనముఉన్నది. అవి మనకు మార్గదర్శకుని వంటివి. వాటిని మనము వదలించుకొన దలచుటలేదు. అవి ప్రాతనిడిపోయి వాటిని మనము ప్రక్కన పెట్టుట మనకిష్టములేదు. అనుదినము ప్రభువైన జీసెస్ క్రైస్ట్ దర్శనములలోనె నడుస్తూ అతని తత్వము ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండునట్లు చేసుకొనవలెనని మనకోరిక. మనమిది చేయగలము. మనము ఇంక చీకటిలోనడువక జీవనప్రకాశములో నడచుము. 29

ఇటువంటి మార్గ దర్శకత్వముమీది విశ్వాసమును సమర్థించుట కష్టమే. మార్మనులతోకూడా కష్టమే. కాని నవీనకావాదులు చెప్పెడి దర్శన

పాతములను ఎదుర్కొని జేమ్స్ ఇ. టాల్ మేజ్ ఆచార పరాయణత నిర్ధాంతాన్ని పునరుద్ధాటించినాడు:

మునుపటి దినాల దర్శనముతోపాటు వర్తమాన దర్శనముకూడ వృష్టంగా ఈ నియమిత మార్గంలో భగవంతుడు ముందుముందుకూడ మరి కొన్ని పర్యాయములు అభివ్యక్తి అవుతాడని తోస్యంచెప్పుతున్నది. శ్రుతి గ్రంథాల సంప్రదాయం ఇంకా ముగియలేదు. ఎన్నో సూత్రాలు ఇంకా అందులో చేర్చవలసియున్నవి. గ్రంథస్తమైన ఏ దానికంటెనైనను, ప్రాముఖ్యమునందును యశః పూర్ణతయందును అతిశయమైన దర్శనము చర్చి అభ్యసడజేసి లోకానికి ప్రకటించవలసి యున్నది.

ధ్యానముతోనో, రహస్యవిద్యతోనో, తన్నుతాను వింగడించుకొనుట తోనో, సంజ్ఞానముతోనో ఏదోవిధముగా మనుష్యులు “ఊర్ధ్వ” జ్ఞానమును సంపాదించ ప్రయత్నించుచున్నారు. ఈ ఊర్ధ్వజ్ఞానము విజ్ఞానకాస్త్ర జ్ఞానమువలెనో మరి ఇంకొక ఏ విధమైన “ఒక దానినిగురించిన జ్ఞానము” వలెనో కాక తక్షణమైన, వ్యక్తిగతమైన శక్తి, జ్ఞాన, ప్రకాశముల రూపము. ఇంగ్లీషు మతవిషయక రచయిత జరాల్డ్ హార్డ్స్ కు అనుయాయులై ఆతనితోకూడ క్రిందిమాటలు వల్లవేసెడి అమెరికనులు చాలమంది ఉన్నారు: “ఎడతెగక నిత్యము వినీతిని, విశ్వాసాశ్చర్యములను యవ్వనదశను తెచ్చుకొని, పునర్నవీనము చేసుకొనుచు, ప్రాకి అలముకొనుచున్న ఉపేక్షాభావమును, లేదా తనమును జనులు ఉండితీరవలెనని చెప్పెడి కన్వెషన్ దృష్టిని నేను వదలివేయుచున్నాను,” ఇది విజ్ఞానకాస్త్రమును ధిక్కరించుటకాదు, తెలిసినతనమునకు సహాయకము లేదా పూరకము, ఇది యదార్థవిషయములను కాని విలువలనుకాని తెలుసుకొనవలసిన అక్కర వంటిదికాదు; అటుతరువాత ఏమిచేయవలెను, అనుదానిని తెలుసుకొనవలసిన అక్కర. ఇది విషయనిశ్చయముకాదు, తనకు తాను ధీమా చెప్పుకొనుట. పాండిత్యముకాదు, ఆత్మవిశ్వాసము. ఇటువంటి రక్షకమైన జ్ఞానమునకు మానవుడు అన్నికాలములందును చెదకినాడు. కాని దాని శ్వేతావమునుబట్టి అది ఎడతెగక పునఃసృష్టి చేసుకొనియో లేదా మరల కనుగొనియో పొందవలసినది. మతశిక్షలో అది వ్యక్తిగతముగా సాదించిన దానికి ప్రతినిధి అవుతుంది. కొందరున్నారు - ముఖ్యంగా ప్రొఫెసర్ హౌసి ఎన్. వీమన్ నాయకత్వముక్రింద ఉన్న సాహజిక నిర్ధాంతవాదులు.

వీరి “ప్రైవేటు మత జీవితపద్ధతులు” నూటిగా క్రొత్తగావచ్చిన విజ్ఞాన శాస్త్ర తత్వములు ఆధారముగా ఏర్పరుచుకోబడినవి. వీరు కట్టుకథలవంటి లేదా తప్పుదారి పట్టించెడి సాంకేతికతవంటి వానినుండి తమ్ముతాము విడిపించుకొన ప్రయత్నించువారు. కాని వారు కూడ “గుణవిశిష్టమైన అర్థా”న్ని ముఖ్యంగా చెప్పుతారు. మనుష్యుల జీవితాలు “సంచుటనలు, అవకాశాలు మరింతగా చేరిన ఐకమత్యాన్ని సృష్టించుటద్వారా పరస్పరము ఉత్కృష్టములు అగుచు, వింగడించుచు మానసికమైన మద్దతుతో జాంధవ్యమేర్పడి,” 31 ఉండునట్లుగా (విజ్ఞానశాస్త్రము, టెక్నాలజీ తెలిపినకొలది) భగవంతునికి తగిన “సజ్జనశీలమైన కార్యముల”కు ఇటువంటి అర్థాలను సాధింపవలెనని వారి ఆశ, ఇట్లు లోకకమైన జ్ఞానమునకు మత విశ్వాసమునకు మధ్య గుణమునకు సంబంధించిన భేదము ఒకటి ఉన్నది. ఈ రెండవది “మానవ శ్రేయస్సులోని లోతైన మూల స్థానములలో” స్వానుభవపూర్వకముగా పరిశీలించుటకు ఆవల మనుష్యులకు అంతవరకు సహాయ పడలేక పోవుచున్నదో అంతవరకు మొదటిది గూడ మానవ జాతికి ఉపకరించ లేకపోతున్నది, అయితే ఈ వ్యక్తిగతమైన ఊర్ధ్వగమనము గల నూత్నదృష్టిని లేదా దివ్యోత్సాహమును సాధనచేసెడి వారిలో చాలామంది మత సాంప్రదాయములకు సంబంధించిన భాషా సాహిత్య ములవైపు మరలి ఆ వానినుండి ఒక శక్తిని సంపాదించుకొన జూచు చున్నారు. వారు కట్టుకథలకు రహస్యానుభవములకు పోవుట నేర్చుకొనుటకు కాదు, ప్రత్యేకముగా “గుణస్ఫోరకమైన” దానిని వానినుండి సంగ్రహించుటకు, అది ఆలోచనారూపమున చెప్పుటకంటె జీవితరూపమున చక్కగా అభివ్యక్తమగునది.

ఇటువంటి లక్షణమైన జ్ఞానమునకు దృష్టాంతముగా దివ్య జ్ఞానవాదము ఆధారముగా మార్చబడిన ఒక కలియగలుపు ధర్మోపన్యాసాన్ని ఇస్తున్నాను. (ఎగ్జిబిట్ XX) ఈ ఉపన్యాసము కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని హాల్ స్యాన్ లో ఒక లాడ్జిలోకల, ది టెంపుల్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ అను దాని సభ్యుల మొన్న మొన్నటి వ్రాతలనుండి వచ్చినది. ఈ తంతుము 1898 లో స్థాపింపబడినట్లు సిద్ధాంతరూపముగా చెప్పుదురు. కాని ఇది మొన్న మొన్ననే వర్ధిల్లినది, దీనికే థార్ స్టన్ వెల్లెన్ జీవితమునకుగల సంబంధముద్వారా కొందరు పాఠకులకు ఇది ఎరుకపడియుండ

వచ్చును. కాని, ఇది నిషేధ జ్ఞానమునకు ఆధ్యాత్మికశక్తికి కేంద్రమై గౌరవ పురస్కరముగా కొందరికి మాత్రమే ఎరుకలోనున్నది. ఇటువంటి "జ్ఞానము" (అ) ఒక విశ్వసంబంధమైన మూలస్థానమును, (ఆ) ఒక చారి త్రకవృత్తిని; (ఇ) ఒక శాస్త్రీయమైన అవగాహనత, (కనీసము సాదృ శ్యముద్వారానైనను), (ఈ) సామూహికముగా సృష్టించుటలో పాలు పంచుకొనుచుంటి మన్న భావమును చూపించి తన ప్రామాణికతాశక్తిని పొందుచున్నదగుట పాఠకుడు గమనింపవలెను.

ఈ ధర్మోపన్యాసములోనున్న సువార్తకు, చాల తెగలలోనూ మరి ఏతెగకు చెందనివారిలోనూ చాల పాఠాంతరములు ఉన్నవి. అయితే, ముఖ్య విషయాలు ఉద్దేశాలు నున్నతరములో "ఆరోగ్యముగా మన్న మనస్సును" పెంపొందింప చేసుకొని, "రోగగ్రస్తమైన ఆత్మ"కు చికిత్స చేయుటకు, చేయబడుతున్న మహా ప్రయత్నమునకు సదృశ్య విలక్షణ ములు, కాని ఇది, నిజంగా "మనస్సు బాగుచేయుట" కాదు. ఇది "దివ్య శాస్త్రము" ఆధ్యాత్మికశక్తి మూలస్థానములను ఒడుచుకొనుట. ఇటు వంటి మతానుభవములోని ప్రధానాభిప్రాయమును ప్రొఫెసర్ చాడ్ హార్ట్ తన స్టాప్ లుకింగ్ యండ్ విజన్ అను గ్రంథములో సామాన్యులకు అర్థము అగునట్లు చెప్పినాడు. జామివా లీజ్ మన్ సృష్టించిన "మనశ్శాంతి" అను ఇంకొక జనరంజకమైన నినాదమునకును, దీనికిని సంబంధమున్నది. లక్ష్య మేమనగా కేవలము మనశ్శాంతికాదు. మానసిక శిక్షద్వారా శాంతియుత శక్తిని సంపాదించుట.

రక్షకజ్ఞానమునకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పాఠములు వలయువారికి రెవరెండు డాక్టరు నార్ మన్ విన్ సెంట్ పీల్ నైకియాట్రీస్టుల పహా కారముతో కూర్చినదియు "సెర్మన్ వల్లికేషన్సు ఇన్ కార్పొరేషన్"వారు అమ్మునట్టియు, ఆత్మాభివృద్ధికై న కై పాత్రములను సిఫార్సు చేస్తున్నాను. ఈ పుస్తకాలలో ది అర్బు ఆఫ్ రియల్ హాపి నెస్, ఎ గైడ్ టు కాన్ ఫిడెంట్ లివింగ్, యు కెన్ ఫేంజి యు వర్ ఫర్ వ నాలిటి డి ఫెక్ట్స్, యు వర్ వ్రేయర్స్ విల్ గెట్ రిజల్టు, హాపీ ఎండింగ్ టు యు వర్ గ్లామీ ఫీలింగ్స్, ది వండర్ ఫుల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నెక్యూరిటీ వంటి ఆకర్షకమైన శీర్షికలుగల గ్రంథాలున్నవి. ఈ లౌకికముగా వినబడే శీర్షికలుచూచి పాఠకుడు తప్పు

దారిని పడకూడదు. ఎందుకనగా ఈ పుస్తకాలలో క్లుప్తమైన వ్యాఖ్యానగ్రంథములలో ఏ ఒక్కటి చూచిన నీకు నీవు సహాయము చేసుకో జాలవు అని స్పష్టము చేస్తుంది. మీరు క్రిస్తు వైపునకు, ప్రార్థనకు, బైబిల్ వైపునకు, మరి డాక్టర్ పీల్ గారి ప్రచురణలకు మరలవలసి ఉంటుంది. కాని అంత విధి లేకపోతే బహిరంగపూజ లేకుండానైన కనీసము మీరు గడుపుకోగలరుకదా!

మతసంబంధమైన చికిత్స, సలహా అనునవి పూజ. కన్ ఫెషన్ అనువాని మరింత సాంప్రదాయిక రూపములకు అభిముఖముగ పోవుచున్నవా, లేదా, వైయక్తికముగ “రోగులకు” వైద్య వృత్తిలో వానికి సదృశమైన మతసంబంధమైన చికిత్సలను సృష్టించుచున్నవా అనునది ఇప్పటిలో తెప్పటకష్టము. ప్రాచీన తరములైన చికిత్సావర్గముల అనుభవము అనమగ్రము, క్రిస్టియన్ నైస్సు తొలి దినాలలో “ప్రాక్టీషనర్” దానికి ఫలకారి కేంద్రముగ ఉండును అనిపించినది. మరి ఒక తరముదాక బోస్టన్ లోని మదర్ చర్చి విడిపోయిన ప్రాక్టీషనర్లు మరింత వైయక్తికమైన నవీన భావోద్యమము చొచ్చుకొని వత్తురేమో అని భయపడినది. అయితే ఇప్పటి పరిస్థితులలో క్రిస్టియన్ నైస్సువారి పూజా సర్వీసులు ఎక్స్ క్లూజియాస్టికల్ రూపాలకే ప్రాక్టీషనర్ భావములో చికిత్సకున్న వాని కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమున్నట్లు కనబడుతున్నది. 1980 దినాలలో అలనాడు ఎప్పుడో ఒక నవీనభావ నాయకురాలు నాతో ఒక వాడియైన మాట చెప్పడం నాకు జ్ఞాపకమున్నది. ఆర్థికమాంద్యము వచ్చినంతవరకు తిడి విడి ప్రాక్టీషనర్లు లేదా “ఆథ్యాత్మిక” గురువులు విడిగా తమవద్దకు వచ్చినవారి అక్కటలను తీర్చగలిగేవారని ఆమె అన్నది. చేసిన సహాయమునకు కొంత డబ్బు ముట్టజెప్పగానే తృప్తిగా పోయేవారు. వైద్య, షేడ్యూల్ వృత్తులు అనుసరింపదగిన మాడల్ గా ఉండేవి. కాని ఆర్థికమాంద్యము తన సోకు చూపినప్పుడు చాలమంది ఉద్యమాన్ని వదలిపెట్టి క్రిస్టియన్ నైస్సుకో మరొక చర్చికో పోయినారు. ఎందుకనగా “ఎందులోో ఒకచోట చేరవలెనని వాళ్ళ ఉద్దేశ్యము” అన్నదామె. బొత్తిగా భద్రత లేని కాలంలో వ్యక్తులకు “వింగడింపు” వల్ల కంటే ఎందులోనైన “చేరుట” వల్ల భద్రతాభావము వచ్చినట్లు అనుకుంటారు. వ్యవస్థితమతాచారముల చికిత్సాగుణము విలియం శేమ్సు కాలమునందు కంటే ఇప్పుడు

మరింత సార్వత్రికంగా ప్రశంసింప బడుచున్నది. మరొకవైపు ప్రీష్టులకు, పాస్టర్లకు చికాకు ఏర్పడింది. ఎందుకనగా వారు పబ్లిక్కు సర్వీసులు ఆకర్షించని, సహాయపడనివారికి వైయక్తికమైన ప్రాతిపదికమీద వైకియాట్రీష్టులుగా రానురాను ఎక్కువగా సహాయపడవలసి వస్తున్నది.

దీనికి సంబంధించిన గొప్ప మార్పు పాస్టర్ల వైకియాట్రీ సలహాఇచ్చుట పెరిగిపోవుటయుగాదు. సాంప్రదాయికమైన కన్సెషన్లు పునరుద్ధరింప బడుటయుకాదు. పరస్పరము ఒకరితోఒకరు తమ తప్పులు చెప్పుకొనుటకు, ధైర్యము చెప్పుకొనుటకు సన్నిహితమైన సభ్యత్వాలు ఏర్పరచుకొనుటకు చిన్నచిన్న గుంపులను ప్రోత్సాహపరచునట్టి వర్గోద్యమాల జనరంజకత్వము. విశేషమైనమార్పు. ఇటువంటి గుంపులు జేమ్స్ “మతవిషయ కంగా కరుగుతున్న సమయము” అని పిలిచిన కౌమార యౌవన దశలలో సహజంగ కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతాయి. అయితే అవి అన్నివయసుల, తరగతుల, జాతుల వర్గాలకు వ్యాపించినవి; ఆక్స్ ఫర్డ్ గ్రూప్ మూవ్ మెంట్ లేదా ఫస్ట్ సెన్ చ్వరీ ఫేలోషిప్, - ఇదే తర్వాతికాలంలో “మారల్ రి ఆర్మొమెంట్ గా” పేరుపడినది - ప్రణాళిక ఈ వర్గాలలో మరింత ముఖ్యమైన వాటిలో ఒకటి. ముఖ్యంగా ఆకర్షణీయమైన ఆర్థిక విజయాలవల్లను ఫాషనబుల్ “హశాన్ పార్టీల” వల్లను ప్రతివాదికి తెలియవచ్చినదైనను నైతిక పునర్నిర్మాణమును గురించిన మన కథనము నకు సంబంధిస్తున్నది. ఎందుకనగా ఎవాంజిలికల్ ఆర్తోడాక్స్ లక్షణములను ఆధునిక మానసిక చికిత్సావద్ధతులతో కలుపుటకు చతురముగా ప్రయత్నించటమువల్ల దాని స్థావకుడైన ప్రాంక్ బుక్ మన్ ఫిలడెల్ఫియా సివార్లలోని పునరావాస కృషినుండి హఠాత్తుగా ఆక్సుఫర్డు కేంబ్రిడ్జిలోని విద్యార్థులను కలుసుకొనవలసి వచ్చుట అను విషయము దీనిలో క్వారెర్ సెమవద్ధతి ఆంగ్లికన్ అతినాజుకుతనము చిత్రముగా ప్రక్క ప్రక్కన ఉండుటను కొంత వరకే విడమరచి చూపుచున్నది. రెండు యుద్ధాలమధ్య దారితెన్నులేని తమ జీవితాన్ని గడువజూచిన “త్రాగి తూలెడు కాక్ టైల్ పార్టీ తరము” వారికి ఆక్సుఫర్డు గ్రూప్ మూవ్ మెంట్ ఇచ్చిన “ప్రశాంతకాలము” సభ్యత్వమువంటి దానిలో విరామము విడుదల కనబడినవి. దీనిలో మత విషయికంగ చాలవరకు అక్షరాస్యులు కాక తక్కిన విషయాలలో చక్కగ

చదువుకొని చకచకలాడుచున్నవారు చిన్న చిన్న గుంపులుగ ఒకప్పుడు నిశ్శబ్దముగానూ మరొకప్పుడు పరస్పరము తాము చేసిన దోషములు చెప్పుకొనుటకును పర్యాయ పద్ధతిగా సమావేశ మయ్యేవారు.

ఏకాంతత సన్నిహితత్వము, బహిరంగంగా ఒప్పుకొనుట అను వీని కలయికవల్ల సభ్యులకు, క్లెర్జీగానీ అనలిస్ట్ గానీ సహాయపడవక్కఱ లేకుం డనే తమను తాము ఒకరినొకరు మనోవిశ్లేషణము చేసుకొనుటకు అట్లే ఆధ్యాత్మిక సగ్గుతవల్లను దర్శన లేదా మార్గదర్శి భావమువల్లను కలిగెడు సంతోషములను అనుభవించుటకును అవకాశము గల్గినది. సిద్ధాంతమేమో దివ్యోత్సాహమునకు మార్గదర్శకత్వమునకు హోలీ స్పిరిట్ ను సందర్శిం చుట అనెడి క్వేకర్ సిద్ధాంతము ఇంతేకాదు. దీనికి భగవంతుని పూర్తిగ “శరణు జొచ్చు”ట అను ఎవాంజిలికల్ ప్రాధాన్యముకూడ చేర్చవలెను. పద్ధతి ఏమనగా గుంపుగాచేరి వింగడించుకొనుటయు (చాల ఔత్సాహిక పద్ధతిలో) దోష భావములను, కోప తాపములను మరి ఆనందమునకు ఇతర అడ్డంకులను సబ్లిమేట్ చేయుటయు. ఈ సభ్యత్వాలు చాలమందిని మార్చివేసి చర్చి లోపలను, బయటను ఒక విధమైన “ఫామిలిజమ్” (చాలా శతాబ్దాలముందు పిలువబడుచుండినట్లుగ) సృష్టించినవి. సాంప్రదాయిక మైన మతసర్వీసులు, ఇవ్వలేకపోయిన సంవాద, దర్శన అనుభవాలను ఇచ్చినవి. ఇటువంటి దైవభక్తి సంబంధమైన సభ్యత్వాలు క్రొత్తవేమీ కావు, కాని ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన నవీనపద్ధతిని సాధించుట గమనింపదగిన విషయం: స్త్రీ పురుష, జాతులూ రెండునూచేరిన చిన్నచిన్న ఆషామాషీ వర్గాలు “సుదీర్ఘమైన” సాయంకాలపు సమావేశాలలో వీలైనంతవరకు ఇండ్లలో కలుసుకొంటూ, మత నైతిక సమస్యలను అరలేకుండా పంచు కొంటూ కష్టాలను చిత్తశుద్ధితో చెప్పుకుంటూ ఒకరి న్నేహాన్ని సహాయాన్ని ఒకరు విశ్వసిస్తూ, ఇటువంటి సభ్యత్వాన్ని విశ్వాసముగల వారిమట్టుకే పరిమితంచేస్తూ క్లరికల్ సలహాదారులను లేదా ఆర్గనైజర్లను పూర్తిగా బైట ఉంచిగాని లేకపోతే నేపథ్యంలో ఉంచిగాని నడుస్తూ వచ్చినవి.

ఇటువంటి వర్గ సమావేశాలను, “ప్రళమనసిద్ధాంతము” అనేవారు. క్లెర్జీవారికి ఇవి సచ్చేవికావు. ఈనాడు క్లెర్జీవారు ఇటువంటి ఉద్యమాలలో “తాకిక నాయకత్వాన్ని” ప్రోత్సహిస్తున్నారు. యువక సభ్యత్వాలు బహుశః ఎక్కువగా కళాకాల విద్యార్థులు సాధనచేస్తున్నారు. కళాకాల

ఆవరణలలో వారు మతసంబంధమైన “అరలు” గా - ఒక్కొక్కప్పుడు కమ్యూనిస్టు అరలకు వారి ఉపాయాలకు తెలిసి విరుద్ధంగా - వనిచేస్తారు. క్రైస్తవ “సెల్ కల్చర్” మీద వాఙ్మయముకూడా ఉంది. ఫండ మెంటు లిస్టు ఇంటర్ వర్ సిటీ సభ్యత్వము కూడ ఈ మార్గంతోనే వనిచేస్తుంది. 1929 లో బాప్టిస్టు విద్యార్థులు మాస్టర్స్ మైనారిటీ ఉద్యమము ఏర్పాటు చేసినారు. కళాశాలలకు సంబంధించిన ఈ అనేక లక్షణాలను సనాతనత్వ సిద్ధాంత సంఘాలు రాజపెట్టి కాల్చుకవచ్చునంతగా వినరుతున్నప్పటికీ - యూత్ ఫర్ క్రైస్ట్ మూమెంట్ వంటి వానిని - వీటిని ప్రధానంగా సనాతనత్వ సిద్ధాంత స్వభావముకలవిగా వ్యాఖ్యానింపరాదు. ఇల్లినాయిస్ లోని లీటన్ లోనివీటన్ కళాశాలలో ఈమధ్య విపరీతంగా ఏర్పడిన మాస్ కన్ ఫెషన్ కేవలము చిన్నవారిలో ఒప్పందము, చిత్తశుద్ధి, త్యాగము, విశ్వాసము, సభ్యత్వము అను వానినిగురించి చెప్పినప్పుడు సిద్ధంగాకలిగే ఉద్రేక “అదర్బవాదము”లకు ఒక అతిశయోక్తి అయిన ఉదాహరణ. ఈ వర్గాలు సాధరణంగా సమావేశంలో ఒకభాగాన్ని ప్రార్థనకు శ్రుతిగ్రంథాలు చదవటానికి వినియోగిస్తారు. కాని, ఉద్యమాల ప్రత్యేకమైన లక్షణము, విలువ అనేవి మత సంబంధమైన కారణానికి వ్యక్తిగతమైన భక్తియో లేదా ఒప్పందమో అనునవి, సభ్యత్వములో ఒకరియందు ఒకరికి వ్యక్తిగతమైన శ్రద్ధయో ఒప్పందమో అనుదానితో కలియుట, క్రైస్తవులలో ఇటువంటి వర్గాలను “మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవము” అని వాఖ్యానం చదవటంకద్దు. సామ్రాజ్య ప్రేమలను అతిగా పవిత్రీకరించుటవల్ల కలిగే అపాయాలతో విద్యావేత్తలు చాలకాలము పోరాడినారు. మతసంబంధమైన సామ్రాజ్యాలు, (వీనిలో కొన్ని గ్రీకు అక్షరాలతో పేరు పెట్టుకొన్నవి.) సభ్యత్వాలు కూడా ప్రత్యేకమైన తెగలవారి ముతాలను తయారుచేసే అపాయముంది కాని అటువంటి అపాయాలు తరుచుగా యువకులు ప్రామాణికంగా విశ్వ జనీనమై మనుష్య ధర్మంకలదై శాంతియుతమైన ఏదో ఒక ఉమాద్యమానికి తమ్ముకాము త్యాగం చేసుకొనే - తరుచు అయ్యో అనిపించే ఆసక్తులకంటె అంత కొట్టవచ్చినట్లు కనువింపవు. ప్రాచీన టైంటు విద్యార్థులలోని ఇటువంటి మత విషయకమైన భక్తిని ఉపయోగకరమైన మార్గాలలోనికి మళ్ళించుకొనుటకు చేసిన ప్రయత్నం నేషనల్ ఏజెన్సీల ఏర్పాటుకు కారణమైనది. నేషనల్ ఇంటర్ కొలిజియేట్

క్రిష్టియన్ కాన్సిల్ (1934), యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ క్రీష్టియన్ కాన్సిల్ (1944), నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ చర్చి స్టూడెంట్స్ వర్క్ (1948) వంటివి ఈ ఏజెన్సీలు. ఇటువంటి సభ్యత్వం సాంఘికంగా అందరికీ నచ్చుతుంది. అనేక తాకికమైన వ్యక్తికరణలనుకూడ పొందుతుంది. మతసంబంధమైన కమ్యూనియన్ కు తాకికమైన కవల్యానియన్ కు సరిహద్దురేఖమీద నున్న మొన్న మొన్నటి సభ్యత్వాలతో ఆల్కహాలిక్సు, అనానిమస్ ఒకటి.

వర్గోద్యమాలకు సన్నిహితంగా సంబంధించి మత ఏకాంత స్థానాలు ఉన్నవి. ఇవి, సంఖ్యలోనూ జనరంజకత్వంలోనూ శీఘ్రంగా పెరిగిపోతున్నవి. వీటికి మతోద్యోగుల నాయకత్వం సాధారణంగా ఎక్కువ, ఎక్లిసియాస్టికల్, లక్ష్యాలుకూడ ఎక్కువ. కాథలిక్ “తృతీయశ్రేణి” సన్యాసిమార్గ లక్షణాలను ఎవాంజలికల్ కాంపు సమావేశాలయ, వై. ఎమ్. సి. ఏ మరియు వై. డబ్ల్యు. సి. ఏ. కాంపులయ లక్షణాలతో కలుపుతారు వీరు, చాల భాగము ఎండాకాలపు శలవులలో, యాత్రాస్థళాలలోనో ఎడంగానున్న ఇండ్లలో అధవా చిన్న చిన్న ఆవరణలలో జరుగుతాయి ఇవి కొన్ని వారాంత దినాల్లో జరిగేవి. మరికొన్ని వారము దినాల్లో అంతకంటే ఎక్కువో జరుగును. కాథలిక్ లలో తాకికులకు స్వల్ప కాలపు ఏకాంతవాసాలు సాంప్రదాయికంగా వస్తున్నవే. కాని అమెరికాలో వీటి జనరంజకత్వం ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువైంది. పునరుద్ధరణ వాద పతనముతో ఉదారవాది ఫోటోకాన్వలె కానున్న కొన్ని పెద్ద ఎవాంజలికల్ కాంప్ సమావేశాలు క్రమంగా ఈ ఏకాంతస్థానం పద్ధతి మీద పునర్ వ్యవస్థీకరింపబడినవి, చాలా సంఘాలు పైదేశాలనుండి తెచ్చుకొనబడినవి. ఆర్థికమాంద్యకాలంలో థర్డ్ ఆర్డర్ ప్రాన్సిస్కన్ లలో అతివాద శాఖగా అమెరికాలో ఏర్పడిన కాథలిక్ వర్క్స్ మూవ్ మెంట్ పెయింట్ జోనిస్ట్ మువ్ మెంట్ చేత ఉత్తేజితమైనది. ఉద్యమమంతా సభ్యత్వాన్ని సాధనచేయుటకే వినియోగించే క్వేకర్లకు పెన్సిల్ వేనియా రాష్ట్రంలో పెండిల్ హిల్ అనుచోట వయోజన మతవిద్యా కేంద్రము ఉంది. వారు చాల కృషి శిబిరాలనుకూడ ఏర్పాటుచేసినారు. మత కృషి శిబిరాలసంస్థ క్వేకర్ అవధులనుదాటి చాలాదూరము వ్యాపించినది, దాని నాయకులలో ఒకరైన అలెగ్జాండర్ మిల్లర్ ఇచ్చిన వీవరణనుండి అనువదిస్తున్నాను:

ప్రక్కప్రక్కనే కలిసి పనిచేయడంవల్ల జనులతో కలసినట్లుగా వుండటం, వారిని అర్థము చేసుకోవటం అనే వానికి ప్రాతిపదిక ఏర్పడుతుందన్న మొదటిభావం “పరిశ్రమలో విద్యార్థి” క్యాంపులలో నిలిచివుంది. పనిచేసి నందుకు డబ్బురాక వలంటేర్లు చిన్నవారిని పరిశ్రమల్లో ప్రవేశపెట్టి వారపు జీతాలు యిప్పించి ఖర్చులు పూడ్చుకొనేచోట ఈ మొదటి ప్రాతిపదికనుండి తొలగుతున్నారు ... విద్యార్థులందరూ పూజ, చదువు, సామాన్యమైన ఇంటిపని అనే సాధారణ జీవితాన్ని జీవిస్తారు. ఈ కేంద్రం నుండి మొదటి పని నెదుర్కోడానికి అటు తరువాత ఫాక్టరీల్లో మిల్లుల్లో తమ రోజువారీ పనిచేయటానికి వెడుతారు. ఈ విద్యార్థులు చాలవరకు వై సంవత్సరపు కళాకాల విద్యకు ఎక్కడో ఒకచోట దేహశ్రమో, గుమస్తాగిరియో చేసి డబ్బు సంపాదించుకొన బోయేవారు ... వారు ఒప్పందానికి లోనిన క్రైస్తవ వర్గ జీవితంలో పాలు పంచుకొంటున్నారు...

ఈ రకమైన పరిసరాలలో నిత్యపూజను పాటించుటవల్ల, దైవవాక్కు లోను, సంస్కారాలలోను క్రొత్త అక్కటలను చూపించే చోట్లను చూడ డమేగాక లౌకిక పారిశ్రామిక జీవితాన్ని దివ్య, మానవ, సాంఘిక అర్థాలు యిముడునట్టి ఒక దృక్పథంలో పెడతాయి ... ప్రతి క్యాంపు లోను ఒక భాగంగావుండే సక్రమమైన చదువుకు - మత విశ్వాసాన్ని పరిశ్రమ సంఘములలోని యదార్థవిషయాలను పరిశీలించడమునకు - సమకాలీన జీవితాన్ని సజీవంగా ఎదుర్కొనుటవల్ల కలిగే ఒక ఊర్జస్విత వున్నది ... భగవంతునితోను, పన్ని వేళంతోను మూడు రకాలుగా పని చేసే ఈ రకమైన వర్గము క్యాంపులోని పరిశుద్ధమైన నిత్యజీవితాన్ని నిర్వహించుటలో ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడుట కల సమాజ జీవనంలోని ఒక కలిసికట్టుతనాన్ని కనుగొంటుంది.

స్కాటిష్ అయోనా కమ్యూనిటీ చేత ఉత్తేజితలైన అమెరికన్ ప్రెస్బి టీరియన్లు యువకులైన క్లెర్జీవాణి లౌకిక వర్గాలకు (కుటుంబాలకు) పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని కిర్క్ రిడ్జి వద్ద ఏకాంతావాస శ్రేణులను 1944 లో ఆరంభించారు. ఇది జనరంజకమైన ఇంటర్డినామినేషనల్ ఏకాంతావాస కేంద్రంగా అనతికాలంలో మారిపోయింది. ఎవిస్కోపల్ ఏకాంతవాస కేంద్రాలు చాలవరకు కౌలీఫాదర్లు, ఆర్థర్ ఆఫ్ ది హోలీ క్రాస్, సిస్టర్స్ ఆఫ్ నెయిట్ మార్గరెట్, తదితరములవంటి ఈ మధ్య

పెరిగిన సన్యాసి జనసమాజాల (వీనిలో చాల వానికి ఆంగ్లికన్ పుట్టుక సంబంధంవుంది. సాంఘికంగా బహుళః మేధావిషయికంగా కూడా ప్రత్యేకంగా కనపడేది బ్రీక్ ఆథ్యాత్మిక జీవనకేంద్రం. ఇది అల్లీ హాక్సిలీ, జరాల్డ్ హార్డ్ తదితర సాహిత్యకులు ప్రాచ్యఖండ గూఢమతాలను అనుసరింపగా వారి నాయకత్వంక్రింద దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో వృత్తి అయింది.

చాలవరకు ఒక ఋతువులో వుండేవి, సవ్యవధికంగా నడిచేవి అయి; ఈ రకరకాల రూపాలుగల మత ఏకాంతవాసాలు బౌద్ధులకు సాధారణంగా మతాలలో వుండే ఏకాంతవాస స్థానాలవలె అన్నీ ఒకే ఉద్దేశాలను పంచుకొనేవికావు. వీటిని గురించి సాధారణీకరించి మాట్లాడటం తప్పుదారి పట్టించడమే అవుతుంది. చాల తేలికైన దృష్టితో చూస్తే ఇది పవిత్రీకరించబడిన వనభోజనాలలాంటివి. జేమ్స్ “నైతికమైన నెలవు రోజులు తీసుకొనుట” గా అభివర్ణించిన పలాయన క్రియలు కావచ్చును. దానికి విరుద్ధంగా కూడా తీవ్రమైన కార్యకలాపాలకు సాంఘికపేవకు ఉత్తేజాన్ని కల్గించే కేంద్రాలు కావచ్చును. రూపొందుతున్న చిన్న మత జనసమాజాలు కావచ్చును. ఏమైనా జేమ్స్ “అరుబయటి గూఢమతము” గా పిలిచినది విరామము, వినోదము; క్రొత్త వాతావరణము, భావ సంబంధముగా తన్నుతాను అంకితము చేసుకొనుట అను అక్కరలలో పాదుకొనివున్న అమెరికన్ సంస్థకావచ్చునని రుజువు చేస్తున్నట్లు కనబడును.

కిర్కరిజిలోని “ప్రాప్తైష్టంట్ల ఏకాంతస్థలాల” నుండి వచ్చిన ఈక్రింది ప్రకటనలు ఈ ఏకాంతవాస ప్రణాళికల ప్రయోజనములను ఏర్పడవచ్చును. ఇవి ఒక విధమైన ఏకాంతవాస సిద్ధాంతానికి రూపాలు. అయితే ఈ మత సంబంధమైన సమాజానుభవాలలో ఉండే పుద్గేశాలను, కలిగే తృప్తిని చూపేవికావు.

మొట్టమొదటి కిర్కరిజి పుద్గేశము వ్యక్తులు భగవంతుని విషయంలో తాము ఎటుపోతున్నది ఏమిచేయవలసినది తెలుసుకొనునట్లు సహాయ పడుట, విసుగుపట్టిన పాస్టర్, చకితుడైన డెకాన్, సైకియాట్రస్ట్ నల హాకు వెళ్లిన ఉపాధ్యాయుడు, గుల్లతో బాధపడేవ్యాపారి, ఎందుకు, చేయవలెనో తెలియకపోతున్న సాంఘికచర్య బాత్సాహికులు, ప్రార్థనలోకూడ మందకొడిగా వుండే గృహిణి, తన మతవిశ్వాసంలో మెత్తబడిన సెమి

నేరియన్, ఉద్దేశాన్ని అర్థాన్ని గ్రహింపలేక తడుములాడే కళాకాల విద్యార్థి - వీరందరి కష్టము - వీరు చేస్తున్న పనివల్ల భగవత్సంకల్పము తీరుటలేదు అను యథార్థ విషయమునుండి పుట్టినదని కిర్కొరిడ్జి భావిస్తున్నది. నిజానికి కిర్కొరిడ్జి ప్రాచీన అధునాతన ప్రవక్తలు అనేకులవలె వివేకులైనవారు నిత్యజీవితంనుండి - గణగణలాడే టెలిఫోనులు, కేకలు పెట్టే పతాకశీర్షికలు, తల దిమ్మెక్కించే టెలివిషన్లనుండి - వెనుకకు మరలకపోతే వారు తమ ఉద్దేశాన్ని మరల పట్టుకొని తాము ఎందుకు పుట్టి నారో మెల్లగా తెలుసుకొనుట సాధంకాదు, వైయక్తిక జీవితాలలో ఒక దృక్పథాన్ని, దైవవిధిని మరల తెచ్చుకొనుట ఒక ముఖ్యమైన క్రైస్తవ కార్యము...

కిర్కొరిడ్జి తన ప్రయోజనాల సాధించుటకొరకు - వివిధములైన క్రైస్తవ సాంప్రదాయములనుండి ఎరువు తెచ్చుకొని - ఒక నిర్దిష్టమైన కృషి ఏకాంతవాస క్రమమును ఏర్పాటుచేసింది. దాని నిత్యక్రమంలో ఈ క్రిందివానిలో చాలాభాగము వుంటాయి. ఒక గుంపు (ఎప్పుడూ 20 కి మించదు) 9 గంటలకు లేచి వారిలో ఒకడు ఉదయపార్థనగా చదువుతూ పాడుతూ ఉండగా తక్కినవారు మౌనంగా తొలిభోజనం చేస్తారు. తరువాత 8.4 గంటలపాటు అందరూ కలిసి దేహకష్టం చేస్తారు. (గచ్చు కలవడం, తోటపని, చెట్లు కొట్టుట, కుట్టుపని, ఇటుకలు పేర్చడం,) మధ్యాహ్న భోజనానికి ముందు 1½ గంటల కాలం "పదైనా చర్చిస్తారు. సాయం కాలము ఐదింటికి మరొకచర్చ వచ్చేవరకు మధ్యాహ్నమంతా తీరిక నమయం. ఒకరు చదువుతుండగా మౌనంగా రాత్రి భోజనముచేసి అస్తమాన సంకీర్తనము చేస్తారు, లేదా 9 గంటకు కంప్లైన్ వచ్చేవరకు మరల చర్చ వుంటుంది. తరువాత రాత్రంతా గుంపుగానే విశ్రమిస్తారు. మరి ఉదయప్రార్థన. సామాన్యమైన ఈ పద్ధతిలోని ఆ యా మార్పులు వర్గశ్రమాన్ని, దేహకష్టాన్ని, పరస్పర స్నేహపూర్వక సంవాదాన్ని, చర్చను ప్రధానంగా చేస్తుంటవి. రోజూచేసే చర్చలలో సాధారణంగా ఒక్కయైనా శుక్రతిగంధ ప్రాదిపదిక కలదిగా వుంటుంది. పొడవుపాటి తుడిచిన బిల్ల చుట్టూ నిరాడంబరంగా ఉష్ణకాలంలో సాక్రమెంట్ జరుపడం చాలా కృషి - ఏకాంతస్థానాలలో ఒక భాగం. 83

ఏకాంతవాస - సభ్యత్వాలకు భిన్నమైన చర్యా - సభ్యత్వాలు అనేకమున్నవి. వీటిభేదము పేరులోనే కాని నిజమైందికాదు. సాంఘిక చర్య వర్గాలవారి సిద్ధాంతాలు మరింత దూకుడుగా వుంటవి. మత "సంఘాల"ను మత "ఉద్యమాలు"గా మార్చడం వీటి లక్ష్యం. 1948 లో బోర్డు ఆఫ్ నేషనల్ మిషన్స్ కు సంబంధించిన ప్రెసిపిటేరియన్ డిపార్టుమెంట్ ఆఫ్ ఎవాంజలిజంవారు ముఖ్యంగా చిన్నవారిని చర్చివైపు నుల్లించి సమీకరించుటకు ఉద్దేశింపబడిన "నవజీవనోద్యమం"ను ప్రారంభించినారు. నవజీవనవర్గాలు విధ్యుక్తంగా ఇట్లు ప్రమాణం చేస్తున్నవి: "ఓ ప్రభువా నేను ఇష్టంగా చిత్తశుద్ధితో నా హృదయాన్ని నీకు యిస్తున్నాను." చర్చి విస్తృతి పథకంగా యిది విజయవంతమనుట ఇష్టమే. కాని ఇది చర్చిల కృషిలో ఒక క్రొత్తమత జీవనాన్ని లేదా "ఉద్యమాన్ని" కలిగించి పునరుద్ధరణ ప్రయోజనానికికూడా ఉపకరిస్తున్నది. అసంఖ్యాకమైన ఇతర మతసంస్థలకూడా ఇటువంటి సక్రమమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవి.

మతాన్ని దూకుడు పరిస్థితిలో పెట్టవలెనను కోరిక ప్రాటస్టెంట్లలోను, కాథలిక్కులలోను, యూదులలోను మరి సామూహికంగా వీరందరిలోను నబబడుతున్నది. సమకాలీన సాంఘిక విలయపరిస్థితిలో ఒక నిర్మాణాత్మక క్రితగా చేయదగిన రెండు ప్రధాన విధములైన మతానుభవాల తమ కందరికి సామాన్యముగా ఉన్నవని వీరందరి అభిప్రాయము. భగవంతుని ఎదుర్కొనుట, ఖండితముగా ఒప్పందానికి లోనగుట. ఈ రెండు అనుభవాలు మతసంబంధమైన దైవభక్తి అను ఏకకార్యములోని భాగాలే కావచ్చు. అయితే వాటికి భిన్నమైన అర్థాలు వున్నవి. భగవంతుని ఎదుర్కొనుట అనేది దర్శనమును గ్రహించుటకు సూచన. ఇప్పుడు వత్తికెప్పబడుచున్న దర్శనము జేమ్సు సాంప్రదాయిక గూఢ మత ప్రాతిపదికమీద ఉపహించుకొన్న "జ్ఞాన ప్రకాశము" వంటిదికాదు: అనుకోకుండా వచ్చేడి, కాదనరాని నిర్ణయం. మనుష్యుడు భగవంతుని "కలుసుకొన్న"ప్పుడు ("క్రీస్తుతో సాహచర్యము" అను ప్రత్యేక క్రైస్తవానుభవముకంటే యిది భిన్నము) వాడు వున్నట్లుండి "నిలిచిపోతున్నాడు." "మరొకటి" ఏదో మానవాతీతమైన యాదాధ్యము (స్పష్టముగా అర్థముకానిది) వచ్చిపడి అతనికి మనుష్య పరిమితులు తెల్పి, వాని లక్ష్యాలను

చెడగొట్టి, వాని పద్ధతులను ఖండిస్తుంది: మనుష్యుడు ఇట్లు భగవంతుని ఎదుట పడినప్పుడు తన ఆత్మకు తాను “కెపాను” కాననియు, కొంచె మించు మించు గ్రుడ్డిగా తన లక్ష్యాలవైపు దారి తడుపుకుంటూ పోతున్న జీవులలో తాను ఒకడననియు తెలిసికొంటాడు. మానవులైన సలహా దారుల నిష్ప్రయోజకతను, భగవంతుని సన్నిధిలో మానవజాతి పరిస్థితిని అభివర్ణించే ప్రాచీనమైన ఉతాహరణగా “జాబ్” కథను పదేపదే చెబు తుంటారు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో “భగవంతుని నిశ్చలమైన సన్నని గొంతు”ను నమ్మక దేవుని పేరుమీదుగా గర్జించే కార్ల్ బార్త్ వంటి సలహా దారులు అనేకులు వున్నారు. అయితే మనుష్యుడు భగవంతునితో ముఖా ముఖంగా వున్న సన్నివేశానికి సంబంధించిన అగమశాస్త్ర పాఠరూపాలను, వైపరీత్యాలను లెక్క చేయకపోయినా ఈ విధంగా చెప్పబడిన అనుభవము అన్నిమతాల లౌకికులలోను సామాన్యంగావుండి ఈ “దైవము నెదుర్కొ నుట”కు చెందిన కట్టుకథలను ఆత్మ విశ్వాసాన్ని, ధైర్యమును చిన్నా భిన్నము చేసెడి సొకట పరిస్థితులలో అర్థవంతముగా, ముఖ్యముగా చేస్తున్నది. ఇటువంటి దర్శనమును జేమ్స్ వింగడించి చూచిన రకరకాల చైతన్యములలో ఏదో ఒకటిగా వర్ణించుటకష్టము. అది అచ్చపుభావమూ కాదు. కేవలము జ్ఞానప్రకాశముకాదు. తర్కితమైన నిర్ణయముకాదు. “అస్తిత్వవాద సంబంధమైన వేదన” కాదు. భగవంతునితో తక్షణ సంయో గమూకాదు. భగవత్సంకల్పమును గూర్చిన జ్ఞానముకూడాకాదు. జీన్ హేన్స్ హోమ్స్ అన్నట్లు యిది “తర్కము చాలదు” అని మాత్రమే రుజువు చేయుచున్నది. అగమ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పునట్లు భగవంతుడు క్రొత్త వివరాలు ఏమీ తెచ్చిపెట్టకుండానే తన ఉనికిని తెలియజేసినాడు.

అయితే భగవంతునితో సప్రపంచించుట సాధ్యమా? అవును - అయితే సూటి సమాధానాలురావు. వాడు బైబుల్ ను ఆశ్రయిస్తాడు. అయితే దాన్ని వ్యాఖ్యానించాలి. జీసస్ ను ఆశ్రయిస్తాడు. అయితే అతడు ఏదో నీతికథను జీవితంలో ఆచరిస్తున్నట్లు కనపడుతాడు. దాన్ని అర్థం చేసు కోవాలి. అడ్డమువచ్చిన సన్నివేశానికి అనువర్తించే నియమాన్ని చెప్పకుండా ఏదో ఒక సూత్రాన్ని చెప్పినట్లుగా వుంటుంది. వాడు దాన్ని గురించి మననం చేయాలి. దానితో తంటాలు పడాలి. ధ్యానాలు పోవాలి. చదువు

కొని విచారించుకొని, అలోచించి పెరగాలి. ద్రవ్యలతో ప్రవక్తలతో మత విశ్వాసముకల కవులతో సాహచర్యము నెరిపినప్పుడే అత్యున్నతమైన ఆ రహస్యాన్ని కనుగొంటాడు. భగవంతుని సఖాంతరాళంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుస్తీ పడుతూ, వెదుకుతూ, ధ్యానాలుపోతూవుండే తత్వానికే సమాధానం వస్తుంది. వానికే వెలుగు విరుస్తుంది. వానిలో సత్యము మరల వసించి మనుష్యులమీద తన అధికారాన్ని చలాయిస్తుంది. భగవంతుని సులభంగా గెల్చుకోలేము. ఒక నిశ్చితమైన యాంత్రికమై చలనం వల్లనో పద్ధతితోనో పిలవడానికి అతడు దీపముతీసుకొన్న అల్లావుద్దీన్ కాదు. అతడు కవికి వచ్చునటువంటి చందోగతి వంటివాడు: గాయకుని ఆత్మలో పుట్టేడిలయవంటివాడు. మాతృమూర్తి కండ్లలో మెరసెడి ప్రేమవంటివాడు. కాల్యరిమీది ఒకానొకని శిలువలోని బిలమువంటివాడు. శిశి

ఇదంతా ఏదో ఆగమశాస్త్రంతో ఏడిపించినట్లుగా వుంటుంది. చీకట్లు క్రమ్మించుటవంటిది. కాని ఇది యధార్థమైన సర్వ సామాన్యమైన అనుభవాన్ని చెప్పడానికి చిత్తశుద్ధితోచేసిన ప్రయత్నం. ఇటువంటి దర్శనమును కలిగించుకొనుట ఉత్తేజము తెచ్చుకొనుటకంటే భిన్నమైన విషయం. సాధారణంగా ఇది గుండెలు దిగజారజేసే, అవసర్జితముచేసే, బెదరగొట్టే అనుభవము.

ఈనాటి రెండవ సామాన్యానుభవము “ఒప్పందానికి లోబడుట”కు సంబంధించినది. మనుష్యులు ఎన్నిటికో లోబడుతారు. అయితే భగవంతుని విషయంలో ఒక ఒప్పందానికి లోబడుటము తాను చేసుకొనే విషయం కాదు. మనుష్యునికి అది “వస్తుంది”. తిరుగుపాటు చేయకపోతే వాడు తాన్ని అంగీకరిస్తాడు. అయితే తాను తెలిసి చేసుకొన్నదాని వంటిదిగా కాదు. ఐచ్ఛికంగా సేవచేస్తున్న పరిస్థితిలో పడుతాడు. మత విషయకమైన దైవభక్తినిగురించి పరిశీలించేవారు 50 ఏండ్లనాడు వ్యాప్తిలో వుండిన “మార్పిడి” కథనాలు - మనుష్యుడు భగవంతునితో ఏదో ఒక ఒప్పందానికి కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో వృష్టమైన నియమాలతో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నట్లు చూపించిన ఈ కథనాలు - ఒక మొదటి మొత్తం ఒప్పందంలో మనము సాంఘికంగా చేయవలసిన కొన్ని కార్యాలు ఉన్నవని చెప్పజూచిన సోషల్ కాంట్రాక్ట్ కట్టుకథవలెనే యివి కూడా నిజానికి చాలా దూరమైనవి. భగవంతుని ఎదుర్కొనుట, భగవంతునితో ఒప్పందం అను ఈ రెండు

కూడా ఒక అనంతశక్తితో సంబంధాలు. యధార్థవిషయాలు అన్నీ తెలిసి పప్పుడుకూడా ఈ సంబంధాలు యిటువంటివని నిర్వచించి చెప్పడం స్వము. అందుచేత జేమ్స్ గవేషణను కొనసాగించి ఆధునిక మానవుని మత చైతన్యమును నిర్వచింపచూచుట అర్థములేనివని. స్వానుభవ సృష్టితో మతాన్ని చూచేవాడు చేయగల్గినదల్లా మానవుని మత సంబంధమైన మనుగడను నిర్వచింపజూచుట. అయితే “మతసంబంధమైన” “మనుగడ” అను ఈ రెండు మాటలతో స్వానుభవ సిద్ధాంతవాదులకు వున్న స్వం చూస్తే మతానుభవ విజ్ఞానానికి శాస్త్రరూపము వస్తుందన్న ఆశ అంతగా లేదు.

ఏమైనను ఈ నాటి మతనాయకుల ప్రధాన వ్యగ్రత ఇటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రమునకు సంబంధించినదికాదు. మతవిషయకమైన చర్యను తెచ్చి పెట్టుటకు సంబంధించినవి. వారి సాంఘికచర్యా పథకాలు కేవలం రెండో రకపు మతము, మొదటిరకపు పాక్షిక రాజకీయాలు మాత్రమేకావు. తరచుగా అట్లు కూడ ఉండవచ్చును. మతాన్ని క్రియాశక్తులమధ్య ఒక క్రియా శక్తిగచేసి మతానుభవానికి ఒక చురుకైన రూపం ఏర్పరచుట కొరకు వచ్చినవి ఈ పథకాలు. మన దివ్యజ్ఞాన ధర్మోపన్యాసములో ఉన్నట్లుగా ఈ శక్తిని అరలేకుండా “రహస్యశక్తి” అనవచ్చునా లేక తక్కిన శక్తులవలె దీనినికూడ దీని ఫలరూపమున వివరించవచ్చునా అన్నది ఒక చిన్న సాంకేతిక విషయము. అవి క్రైస్తవ చర్యకు సంబంధించిన పరిషత్తులు గానీ కాథలిక్కు యువజనోద్యమాలుగానీ జీయానిష్టు క్లబ్బులు కాని పునర్నిర్మాణోద్యమాలుకాని సమన్వయ సభ్యత్వాలుకాని లేదా క్రైస్తవ సామ్యవాదుల సభ్యత్వాలుకాని, ఏవైనను ఈ మతసంబంధమైన ఏజెన్సీల లక్ష్యము సిద్ధముగ చూడదగిన ఒక ప్రత్యేక రూపమైన, సాంఘికమైన నడవడిక. అందుచేత సనాతనత్వ సిద్ధాంతవాదులు, లౌకికతా సిద్ధాంత వాదులు ఇటువంటి “ఉద్యమాలు” మతశక్తులను లౌకిక పథకాలకు వాడుకొనుచున్నవని నిందించినప్పుడు ఈ రకమైన మతానుభవములో మూలభూతమైన విషయము ఏమిటన్నది అర్థము చేసికొనుటలేదు. ఈ ఆధునికమైన ఆదర్శనములు ఒప్పందములో చిక్కుకోవడాలు విధిగా ప్రధానముగా మనుష్యులను చర్యలకు పురికొల్పే మత విశ్వాసానుభవములు. మత సంబంధమైన జ్ఞానమునుగురించి ఎంతగా మనస్తత్వశాస్త్ర

రిఫాషలో మాట్లాడినను ఈ ఉద్యమాలు క్రియలో అర్థమైనట్లుగా మాటలలో అర్థముగావు. మరొక విధముగా చెప్పినచో సంవాదక్రియ భ్యత్వ చర్యలనుండి వేరుపడునదికాదు. దీనికి నికరమైన కారణమంటే ఇటువంటి సంవాదమును ఇంక ఏ విధముగాను నిర్వచించి పుట్టకు వీలులేదు. ఇది భావముకాదు. రహస్యానుభవము కాదు, ఒక స్థానముకాదు. ఈ కారణముచేత కూడ ఒక ప్రత్యేకపద్ధతి సంస్కృతిగల యాచరణమగుచున్న మతమును చివరకు జేమ్సు మతానుభవాలను అములనుబట్టి వింగడించిన పద్ధతిలోనే మంచిచెడ్డల నిర్ణయము చేయవలసి యున్నది. జేమ్సు ఋషిత్వమును అభివర్ణింప ప్రయత్నించినట్లుగా దీనిని కూడ భక్తి, శుచిత్వము, మార్గవము, మునివృత్తి, దోషాంగీకారము, పార్థన అను వాని పరముగ అభివర్ణింపవచ్చును. అయితే ఈ మాటలు ఋషిత్వము" అను మాటకంటే నిర్దిష్టమైన అర్థాన్ని చెప్పే మాటలు గావు. ఈ గ్రంథములో చాల భాగము అమెరికన్ సంస్కృతి మారినది అని ఈ మాటల అర్థాలు ఎట్లు మారుచు వచ్చినవో వివరించుటకే నియోగింపబడినది.

ఇంక గూఢానుభవము మాటకు వచ్చినచో దానికథ ఏమైనదో చెప్పుట కష్టము. ఎందుకనగా "గూఢానుభవము" అను ఈమాట అన్నిటికంటే కుక్కువగ దుర్వినియోగము పాలయినది. జేమ్స్ దానిని నికరమైన అర్థములో వాడలేదు. ఇప్పుడు దానిని మరింత లాక్షణికమైన అర్థములో వాడుతున్నారు. రహస్యజ్ఞాన స్వరూపభావనను గురించి హాకింగ్, లిమన్, హాకింటోర్డ్ వంటి తాత్వికులైన ఆగమజ్ఞులు ఎడతెగకుండ చర్చించినారు. అయితే అమెరికాలో ఆచరణీయ గూఢమతము ఈ శతాబ్దములో మత సంబంధమైన నీతికి, మత చర్యకు అవసరమైన స్థానములో ఉంచబడినది. "స్ఫురణ", "భగవంతునితో సంయోగభావము" వంటి అనుభవాలమీద ఆసక్తి తగ్గిపోయినదని దీని భావము. ప్రొఫెసర్, లిమెన్ వలె మతసంస్థను మర్థించుచూ వచ్చినవారుకూడ ఈ పదానికి బెర్గ్ సన్ ఇచ్చినట్టి ఆచరణ సంబంధమైన మెలికను తెచ్చిపెట్టినారు. దీనితో ఈ మాట క్రియారహితమైన ధ్యానముతోకంటే నైతికమైన ఆకాంక్షకే ఎక్కువ సంబంధపడినది: దీనిని చోట ప్రైవేటుగా అచ్చమైన గూఢ మతానుభవము చాల ఉండ

వచ్చును. కాని ఈ మధ్య వచ్చిన ఈ గూఢ మత వాఙ్మయమునుబట్టి చూచినచో అది “వాగ్దోచరత”ను కల్గింపలేదు. కనీసము ఇప్పటి మూడు రకములైన గూఢ మత సంబంధి రచనలనైనను పేర్కొనవలెను: క్వేకర్ల శ్రమ సిద్ధాంతమును ప్రాచీన గూఢ మత మార్గములతో కలిపిన, రూపన్ ఎమ్. జోన్సుగారి ధర్మోపన్యాసములు, తదితర రచనలు; ట్రాపిష్టు సన్యాసి అయిన థామస్ మెర్టన్ గారి ధ్యానములు. ఈయన వ్యాసిన సత్యావరోహణము అను గ్రంథము మధ్యయుగపు ఐకాంతికుల అడుగు జాడలలో నడచుటకు ప్రాథమికునికి ఉపకరించు రచన. ఆబ్రహామ్ జే. హెషెల్ వ్యాసిన మానవుడు ఏకాంతి కాదు అను సుందర గ్రంథము వైయక్తిక సిద్ధాంతమును, విశ్వజనీనతా వాదమును, ఉదాత్తమైన గూఢ మతానుభవములోని “అనుత్తమ భావస్ఫూర్తిని” చానిడిస్ట్ పద్ధతిలో చెప్పునది. డాక్టర్. హెషెల్ చెప్పెడి ఒకానొక పూర్వకథ ఇప్పటి గూఢ మతంలో బలవత్తరముగా ఉన్న వైఖరిని క్లుప్తముగ తెల్పుచున్నది. చక్కగ చదువుకొని క్రొత్తగా దరిద్రుడైన ఒక యూధును, అతడున్న ప్రార్థన సదస్సువారు తమ బహిరంగ ప్రార్థనలో ముందుండవలసినదని కోరినారు. అయితే అతడు భయపడిపోయి తన రాబీ దగ్గరకు వెళ్లి తన భయాలను చెప్పుకొన్నాడు. రాబీ సమాధానము చెప్పినాడు గదా “భయపడుతూనే ఉండు ప్రార్థన చెయ్య.”

దైవభక్తి, ఆధ్యాత్మికత గల మనుష్యుల, వర్గాలలో భయమును గురించి భయపడక ఉండు ఈ సాంప్రదాయిక లక్షణము మన లౌకిక ధీర పంథలు అనేకము మారిపోయినట్లుగానే మతము 20వ శతాబ్ది ఆమెరికన్ సంస్కృతికి చేసిన ఒక గొప్ప దోహదముగా మారవచ్చును. ప్రభువునకు భయపడుచు ప్రార్థించుట అనుదానికి ఊర్జస్వితను, ప్రాముఖ్యమును ఇచ్చుచును పోవచ్చును.

మత సంబంధమైన అనుభవము, మత విషయకమైన మనుగడ

ఇంతవరకు చేసిన పరిశీలనలో విలియం జేమ్స్ నాటినుండి ఆమెరికన్ రంగంలో వచ్చిన రకరకాల మతానుభవాలలో వైవిధ్యమునకే ప్రాధాన్య

మిచ్చినాము. 19వ శతాబ్దములో అమెరికన్ పరిసరములలో కొట్టవచ్చినట్లు కన్పించిన “అవసరమైన మార్పులు” ఇప్పటికి అనుకోని చోట్ల అనుకోని విధముగ దండిగ వస్తూనే ఉన్నవి. మతానుభవములో ఆత్మాశ్రయత, వైయక్తికత, విలియం జేమ్స్ దానిని తన నైకలాజికల్ క్లినిక్ లోనికి తీసుకున్నప్పటినుండి తగ్గిపోవుచు వచ్చినప్పటికినీ ఈ నాడు అది అప్పటి కంటే మరింత తక్కువ “రెండోరకము”గానే ఉంటున్నది. ఇక్కడ ప్రపంచములోని మతాభివృద్ధి భూములలో ఒకటి ఏర్పడి యున్నది. క్రొత్తరకాల వైవిధ్యము, నిరంతరము తరగతుల వారిగ విభజించుటను, నిర్వచించుటను, ధిక్కరించుచునే ఉన్నది.

మరొకవైపు మన జనసంఖ్యలో సగానికిపైగా అవరించుకొన్న పెద్ద తెగలవారి చర్చిలో ఎంతగానో స్థిరపడి మత చరిత్రలో “జల్లెడ వట్టే కాలం”లో జరిగినట్లు తీవ్రంగ వాటి మేథానైతిక బాలలను పరీక్షించిన ఎన్నో తుపానులను ఎదుర్కొని చచ్చునన్నవి చావక, బ్రతికి, నిలిచినవి. ఈ శతాబ్దములోని విప్లవాలు మన అన్ని మత వస్థలమీదను, నమ్మకాల మీదను, తమ ముద్రలు వేసినవి. అయితే మొత్తంమీద ఈ విప్లవాత్మక పునర్నిర్మాణాలు బూలి వచ్చు మెంటో కంటే రి నూ వె లో మెంటో నే తయారు చేసినవి. ఈ పునర్నవీకరణలు “ఆగ్ని పరి రుద్ధము” అగుటయా అన్నది ఈ పుస్తకమువంటి వింగడింపులో కనబడు నది కాదు. ఇది ముఖ్యంగా కథనాత్మకము. మంచి చెడ్డల నిర్ణయముకాదు, ఒక నివేదిక. ధర్మోపన్యాసము కాదు.

ఏమైనను శ్రద్ధగల పాఠకులు ఈ చివరి మూడు ప్రకరణములు చదువుచు మతములోని మూడు పార్శ్వాలు - ఆగమశాస్త్రము, ఆర్చన, అనుభవము - అనునవి యాభై వందలకు మునుపటికంటే స్పష్టత తగినట్లు గమనించి ఉండవచ్చును. విలియం జేమ్స్, రూఫస్ జోన్స్, థియోడోర్ ముంజర్ ల దినాలలో ఒకదానికొకటి సంబంధము లేక పరస్పరము విమర్శించుకొనుచు ఉండిన మత సంబంధమైన మనస్తత్వ, రహస్యానుభవ, ఆగమశాస్త్ర మార్గాలు ఒక సాధారణమైన రాజీ పద్ధతికి లొంగి వచ్చినవి. మతమును ఇప్పుడు సమగ్రముగ చూచుట అంత కష్టముకాదు. ఎందుకనగా దాని సిద్ధాంతము ఆచరణ మరింత చక్కగ ఏకీకరింపబడినవి. మనము ఇప్పుడు మత విశ్వాసముమండి మత చైతన్యమును విడిగ చూచి

భావింప నక్కరలేదు. ఈ రెంటిని మత సంస్థలనుండి విడిగ భావనచేయ నక్కరలేదు. మతాభి నివేశముతో ఉండుట అనగా ఏమో ఈనాడు మరింత స్పష్టముగ తెలియుచున్నది. మన పరిశీలనకు అనుభూతికి కూడా అందుబాటులో ఉన్న ఈ మతజీవన విధానంలో మేథకు, విశ్వాసానికి వ్యక్తికి సంబంధించిన అంశాలు ఒండొంటిని అవగతమయ్యేటట్టు చేయడానికి ఉపకరిస్తున్నవి. కాని, అమెరికన్ మత జీవనంలో వివిధాంశాలకు నానాటికీ అధికమవుతున్న ఈ అనుకూల సంబంధం మతాన్ని లోనించి నిశితంగా పరిశీలించడానికి విలియం జేమ్స్ చేసిన ప్రయత్న ప్రయోజన సాఫల్యానికి పురస్కారం.

